

معجزة الحرية

في سون الاقلام

بقلم: عباس محمود العقاد

وكانت كل صحيفة في البلد مضطرة الى التحالف مع قوة من هذه القوى تباع لها اقلامها ببيع الربح والتجارة - أو تنزود منها بالزاد الذي يوافقها ولا يثنيها عن رسالتها الصادقة في خدمة المبادئ والمصالح القومية .

ومعجزة الحرية وحدها هي التي استطاعت أن تجعل هذه الصحافة أداة صالحة لخدمة الأمة في قضيتها الكبرى ، لأن الصحيفة التي كانت تقبل المعونة المالية من إحدى القوى لضمان بقائها واستمرار صدورها كانت تعلم أن خدمة «موليها» لا تكفي لاقناع قرائها بالاقبال عليها ، فلا مناص لها في ضريبة تؤديها لقضية الحرية بارادتها أو على الرغم منها ، ليكون لها ذلك الظاهر الذي تعلنه فوق ذلك الباطن الدفين الذي تخفيه .

كان المطبوع من أروج الصحف لايزيد على أربعة آلاف نسخة ، وكانت الاعلانات موردا ضئيلا أو معدوما في الصحف الرائجة والصحف البائرة

كتبت في أعداد « المجلة » السابقة مسورا وصفية لطائفة من اعلام الصحافة ورجال القلم نشأوا مع نشأة الصحافة السياسية عندنا في جو واحد ، وهو الجو المرتج المضطرب الذي صاحب انتقال الأمة في دور يقظتها من أواسط القرن التاسع عشر الى أوائل القرن العشرين .

لقد كان جوا غامضا محفوقا بالأسرار والنقائض لانه كان ميدانا تصطرع فيه القوى السياسية من - مصادر متعددة ، وكانت لكل قوة منها دعوى ظاهرة تعلنها ودعوى أخرى مستورة تخدمها بالأساليب الخفية التي تناسبها من السداسس والمناورات والفخاخ والأحاييل .

فاذا أردت أن تبحث عن مسألة واحدة ينطبق ظاهرها على باطنها بغير مواربة ولا احتيال أعياك البحث عنها ووجدت في النهاية أنها جزء من مناورة كبيرة تختفي وراءها سداسيها ومناوراتها، وإن لم تظهر لنا في كل جزء من أجزائها .

يطلب ممن يشتري الرتبة الثانية ثمنا أكبر من هذا
وليست الرتبة الثانية أنفع من العمدة ١٠٠ !
وقد كان في مصر قوى كثيرة غير قوة الاحتلال
صاحب السلطة الفعلية وقوة الأمير صاحب السلطة
الشرعية .

كان فيها مقام السلطان العثماني وهو حامل لقب
الخلافة ورئيس الدولة التي كان لها حق السيادة
على البلاد .

كان فيها مقام السلطان العثماني وهو حامل لقب
الامتيازات وصاحبة المطامع في المسالة الشرقية الى
جانب الامتيازات

وكانت فيها قوى الثورات الشرقية من تركيا
الى ايران الى ولايات الجزيرة العربية وما جاورها
من ولايات الدولة العثمانية .

وقد كانت الدول الاوربية تنفق في الدعاية
على قدر مطامعها المنتظرة لاعلى قدر نفوذها الحاضر
أو مكانتها الدولية .

كانت إيطاليا - مثلا - قبل سبعين أو ثمانين
سنة دولة صغيرة قليلة المستعمرات ، ولكنها
كانت تطمع في بنو الامبراطورية الرومانية من جديد
وكانت بلاد البحر الأحمر مطمح أنظارها على
شاطئيه ، وعليهما الجيشة وأرتريا من جانب
اليمين وتوابعها من الجانب الآخر ، فكانت تنفق
على الدعاية في بلاد العرب مئات الألوف وتدخل
في مساعيها مشروع نقل الخلافة من القسطنطينية
الى أئمة اليمن أو شيوخ العشائر في الجنوب ٠٠
ومن دسائس هذه الحركة أن يتصدى للمناداة بها
اناس لهم شهرة واسعة بالإصلاح يخدمونها ظاهرا
بإعلان الحرب على الدولة العثمانية طلبا للاستقلال
ويمهدون بها باطنا لتمكين إيطاليا من مطامعها في
البلاد العربية !

أما فرنسا فقد كانت محاربة النفوذ البريطاني
خطة مزدوجة لها في الشرق العربي ، ترمى بها
الى احتلال لبنان وسورية من جهة وإلى المساومة على
المستعمرات من جهة أخرى ، وهى تلك المساومة
التي انتهت بالاتفاق الودى على تقسيم المصالح
بين مصر والمغرب (سنة ١٩٠٤)

على السواء ، وكان طالب المبدأ وطالب الاتجار
بالباديء مما فى حاجة الى مصدر ينفق على
الصحيفة أو يعينها على بعض نفقاتها ، فكان انتظار
هذه المعونة شرطا لازما فى سوق الأتلام وان
تفاوتت الأغراض والأساليب عند طراق هذه
السوق

كان فيها مقام السلطان العثماني وهو حامل لقب
الدفاع عن حقوق بلادها يحتاج الى المال ولكن
لا يبيع قلمه من أجل المال ولا يرضى ان يقبله من
مصدره الا اذا استطاع ان يخدمه ويخدم الحقوق
الوطنية فى وقت واحد ، فكان الدفاع عن حقوق
الحاكم الشرعى أمام سلطات الاحتلال بابا من ابواب
هذه المعونة ، وكانت أثمان الرتب والنياشين تنفع
الصحيفة لغرضين : أحدهما تدبير النفقة على
الصحيفة والآخر مكافأة الأعيان الذين يجتريئون على
مقاومة الاحتلال صاحب الأمر والنهى فى الدواوين
ويتعوضون من منافع الدواوين جاها عريضا
تخلعه عليهم مظاهر الرتب والنياشين .

وكانت مصادر الاحتلال تملك المصاريف السرية
فى وزارات الدولة ، ولكنها مصاريف قليلة تكفى
لاكتساب خدمات المحرر والمخبر ولا تكفى لتدبير
نفقات الصحيفة برمتها ، فكانت الوساطة
أن يبيعوا لأصحاب الصحف وسائل الانتفاع
بالوساطة عند كبار المستشارين والمفتشين من
الانجليز ، وكانت حجة هذه الوساطة أن أصحاب
الصحف يعرفون أشياء الاحتلال ويعرفون الخسائر
التي تصيبهم من كراهة الجمهور لهم وأعراض
الوطنيين عن معاملتهم ، فأنسعت جرائب هذه
الوساطة حتى وصلت الى وظائف العبد فى القرى
والى طلاب المقاولات و « التمهيدات » عند المصالح
الأميرية ، وكان الصحفيون الاحتلاليون صرحاء فى
تقدير أجور الوساطة على حسب المنفعة المرجوة
منها ، وقد سمعت من أحد الأعيان أن صحفيا
احتلاليا كبيرا طلب منه أربعمائة جنيه أجرا على
وساطته فى قضية من قضايا العمدة ، فلم
استكثرها وطلب الهداة فيها قال له الصحفى الكبير
لماذا تستكثرها ؟ أمى كثيرة على ثمن شرفى ؟ أو هى
كثيرة على ثمن عمدتيك ؟ ٠٠ ان صاحب « اللواء »

الحرية غاية ما يستطاع من خدمة الصحافة المستقلة
او غير المستقلة ؟

وانما سر هذه القدرة في قضية الحرية نفسها ،
لا في الصحف السياسية ولا في القائمين عليها من
الصحفيين البارزين ومن الساسة المستترين .
فقد كانت الدعوة الى الحرية قضية جدية راسخة
الجذور في كيان الأمة ، لأنها حاجة طبيعية في
أوانها لاعמיד عن الاعتراف بها ولا طاقة للأمة كلها
بنسيانها والغفلة عنها

فكان خدام السياسات الخفية يخدمون سياستهم
ماشاءوا وشاء سادتهم المسخرون لهم وراء الستار
ولكنهم لاتباحلون قضية الحرية ولا يقدرون
على تجاهلها ، ولابد لهم مع كل صفة خفية من
ضريبة لقضية الحرية يؤديونها علانية ويسوغون بها
مسلكتهم في مداراة الأقوياء ومجاراة المآرب المستورة

وبلغ من أسالة الدعوة الى الحرية أنها اضطرت
خدام الاحتلال - وهم أعداء الحركة الوطنية -
الى تسويق الاحتلال البريطاني بحجة من حجج
الاستقلال في مصر وفي غيرها من بلاد الشرق
العثمانية .. فكانوا يؤيدون الانجليز بحجة الدفاع
عن نظم الإصلاح في الدواوين لاعتماد الموظفين
المصريين لحكم بلادهم بأنفسهم والاستقلال بسيادة
وطنهم عن الدولة العثمانية صاحبة السيادة -
الرسمية - عليه ، وكانوا يعلنون ثورتهم على الدولة
العثمانية لعل السخط على الاستبداد التركي والطموح
الى استقلال رعاياه عن سلطانه ، دون أن يعرضوا
لسالة الخلافة بغير التورية والتلويح

أما أنصار السياسة الفرنسية فقد كانوا يحاربون
الاحتلال تنفيذا لخطة المنافسة بين الدولتين
البريطانية والفرنسية ، وكانوا يهومون زعماء الدعوة
الوطنية أن فرنسا هي المرجع الوحيد بين دول
القرب الذي يرجى منه أن يثير مسألة الاحتلال
البريطاني في محيط السياسة الدولية ، وقد كان
بعض الزعماء يتخذ بهذا الأمل تعلقا بخيط الرجاء
الواهن وهم يحسبونه الرجاء الوحيد ، وقد تعلقوا
بهذه الخيوط الواهنة وهم يقررون مبدأ (الدولية)
للقضية المصرية .. ونشر مصطفى كامل - في هذه
الأونة - لوحته المرسومة التي صور فيها مصر وهي
مائلة بين يدى فرنسا تنادياها بابيات الشعر تقول
فيها :

وقد أصبحت المعونة المالية « أساسا » شائعا
محسوبا له حسابه في انشاء الصحيفة اليومية ،
وربما أقدم أناس على انشاء الصحف اليومية طمعا
في هذه المعونة دون غيرها ، غير حافلين بالمبادئ
الوطنية ولا بالقضايا العامة الا من قبل ستر
الظواهر ولو بفشاء رقيق من الدعاوى التي لاتخدع
أحدا ولا يهتمهم أن تفلح على خداع أحد ، مادامت
تتوارد من حين الى حين على أطراف الأقلام .

وفي هذه الفترة وجد من الصحفيين المتطوعين
من كان يتخذ القهوة العامة « مكتبا » مختارا
لتحضير المقالات وتحضير الردود عليها، بل لتحضير
حملة الهجاء على صاحب المال الذي يراد ابتزازه
وتحضير قصيدة المديح التي تنشرها الصحيفة بعد
نجاح السامعة وقبض الاتاوة المطلوبة .

وحدث مرة أن متجرا كبيرا وزع اعلاناته على
صحيفتين رائجتين وحرّم منها صحيفة يومية لم
تكن على حظ من الزواج يرشاه أصحاب الإعلانات ،
فاذا بالصحيفة المحرومة تنشر المقالات المطولة ، في
تقد « البضاعة » المعلن عنها وتتهم المتجر بالغش
والتزيف وتتهم الذين يعاملونه بالغفلة والغباء ،
واختصر أصحاب المتجر الطريق فذعموا الى الصحيفة
المحرومة وانفقوا معها على صفحات غشائية جعلوا لها
عنوانا أكبر من عنوان الصحيفة على رأسها ، ويقولوا
في ذلك الاعلان ضعف أجره في الصحف
الرائجتين .. ولم تجرل تلك الصحيفة من نشره
بهذه الصورة ولما ينقص على حملتها الشعواء
أسبوع .

واذا أردنا أن نصف صاحب الصحيفة على
قدر حقه في الانصاف جاز أن نقول أن الخجل
الكثير لم يكن لازما لحامل القلم في تلك الفترة ازاء
هذا « التصرف الفنى » المتفق عليه ، فقد كانت
المتاجرة بالمديح والهجاء عرفا حيا « يرزق » ولم
يلغظ في تلك الأونة نفسه الأخير .. وكان ممن
محترق الأدب من يغفر - في غير حياء - بارتضاع
الثمن الذي يتقاضاه من أرباح هذه التجارة المشروعة
بما كان لها من شفاعتها في تاريخ المدح والهجاء .

والمعجب في أمر هذه الصحافة التي لم تملك
استقلالها قط في جو الدسائس والمناورات ، كيف
استطاعت على الرغم منها أن تخدم قضية الدعوة الى

يافرنسا يامن رفعت البلايا

عن شعوب تهزها ذكرا
انقلدى مصر ان مصرا بسوء

وارفعى النيل من مهاوى الهلاك

وقد كان أنصار فرنسا عثمانيين مستنكرين
لسياسة « المسألة الشرقية » التى كانت ترمى الى
توزيع تركة الرجل المريض - أى الدولة التركية -
بين روسيا والمانيا وبريطانيا بحصتها من التركة فى
مصر والسودان ، وبهذه السياسة العثمانية تصبح
قضية مصر (قضية عثمانية) يدافع عنها جميع
العثمانيين من أبناء وادى النيل وأبناء الشرق التابعين
لدولة بنى عثمان .

فكانت مشايعة فرنسا من جهة تنتهى الى مجارية
الاحتلال من جهة والدفاع عن الرجل المريض من جهة
أخرى ، وهو عنوان الاستقلال السياسى فى الشرق
الأدنى كله يومذاك .

وكان حزب تركيا الفتاة ينتمى الى القصر الخديوى
تارة والى رواد الدعوة العربية تارة أخرى ، اذ كان
الخديوى يستعين بشوار الترك على ترويج سلاماته
فى القسطنطينية ، وكان ثوار الترك يخدمون قضية
العرب الى حين ، ريشا يكرهون السلطان العثماني
على قبول الدستور وعلان الحكم النيابى فى بلاده
ومنها الولايات العربية التى تنتخب النواب عنها
« مجلس المبعوثان » وهو اسم البرلمان فى الآستانة .

وكثيرا ماخدم ايطاليا اناس مشهورون بالتجرد
لدعوة الإصلاح فتذرعوا الى خدمتها بانكار الخلافة
على الترك وتمهيد الأذهان لنقل الخلافة الى اليمن
وماستيقنهما من البلاد التى كانت داخلة فى (منطقة
النفوذ) الايطالى ، وظل من هؤلاء اناس يخدمون
هذا النفوذ الى أيام الحرب الحبشية التى شنها
موسوليني على اثيوبية وأعلن بعدها احتلال
تلك البلاد ، وكانت وسيلتهم الى خدمة نفوذ
الدوتشى تحريك مسألة القبائل الاسلامية المضطهدة
عند الشروع فى غارة الدوتشى على أرض النجاشى
بما اشتملت عليه من مسيحيين ومسلمين !

هذه الضريبة التى كانت تؤدى اضطرارا الى
قضية الحرية كانت مساهمة كافية من قبل الصحافة
السياسية فى جو الدسائس والمناورات ، وكانت
الدسائس والمناورات تحيط وتنقطع بعد حين لأنها
مصطنعة كاذبة ، ولا يبقى من الأثر الدائم غير
دعوة الحرية لأنها هى الحق الصريح بين تلك
الأكاذيب ، وهى الشجرة التى تاصلت جذورها
فى الأرض وثبتت فروعها على أساس غير مقطوع
ولا ممنوع .

وعبرة الصحافة فى ذلك الدور ، بل عبسة
التاريخ كله ان الشيء المهم فى الدعاية ان تدور على
قضية حقيقة جدية ، تتصل بكيان الأمة وطبيعة
وجودها ، فاذا وجدت هذه القضية فهى التى تجنى
فى النهاية ثمرات الدعوة اليها ، وهى التى تنتفع
بجهود الخصوم كما تنتفع بجهود الأصدقاء .

يقلم: علي أحمد سعيد "أدونيس"

<http://Archivebeta.Sakhr.it.com>

مع ذلك ، مصيره ، هكذا تنمو ذاته في وحدة مزدوجة : لاصلة لها بما تتامله ، وهي كلما ازدادت تأملا فيه ، تزداد ادراكا للهاوية التي تفصلها عنه وحين يتنضح للإنسان انفصاله عن الأشياء حوله ، ينضح له نقصه ، وبالتالي ، تمنعش له كمال لا يتحقق الا في الخارج . يشعر ، وهو يشارك الأشياء وجودها أنه يعيش ، وقتيا . يتعذب عذاب من لا يقدر الا أن يخضع في النهاية . انه خارج نفسه وخارج العالم معا : كتيب يعزل ، ينتظر ، يتعمل ، يفامر ، ويتمنى ان يقهر الزمن والموت والتغير ، يتمنى أن يصير كالحجر :

ما أطيب العيش لو ان الفتى حجر

تتوب الحوادث عنه وهو ملموم !

لهذا الوعي طابع فاجع عند الجاهل لأنه ، في بحثه عن المخارج ، لم تكن تحركه فاعلية دينية نحو تعال الهى يخلص . فهو عالق بالارض يبحث ، خلال وثنيته ، عن تعال من نوع آخر ، هو

.. لو ان الفتى حجر - هذه الأمنية التي جاءت على لسان تميم بن مقبل ، مفتاح لفهم الشعر الجاهلي ، انها مرصد نطل منه على جغرافيته الروحية وابعادها ، سلبيا ، تكشف هذه الأمنية عن شعور العربي بأن الحياة هشّة ، سريعة الانكسار فهي (ثوب مستعار) كما يصفها الأفوه الأودي ، أفسدها الموت (كعب بن سعد الغنوي) - الموت الذي « يجرى في النفس » كما تجرى الشمس في السماء (قس بن ساعدة) ، فالإنسان رهين بلى (بشر بن أبي خازم الأسدي) والقبر « بيت » الإنسان (دويد بن زيد) وبيت الحق (الأفوه الأودي) ، اذن ، ليس هناك غبطة حقيقية ، اذ ماهي ، غبطة حي الى الممات يصير ؟ (عدى بن زيد العبادي)

وتكشف ايجابيا ، عن التوق الى التغلب على الهاشاشة والموت ، فقيما يكتشف الشاعر العربي نفسه ، يكتشف عبية العالم الذي يتوقف عليه ،

الساحرة : فعالة ، سلسلة من الاشارات الروحانية
 اما الروح فتسحرها • اللغة هنا صورة الحركة
 تملأ الجسم هياجا ، وغضبا يدفع ويتدافع • ولئن
 رأينا في نبرة الشاعر الجاهلي ولغته غلوا في
 التصوير والتعبير ، فان مرد ذلك الى انه لا يقدر ان
 يقبل العالم أو يراه الا في مستوى شعوره - مستوى
 البطولة والمغامرة : يجب ان تجري في الأشياء أيضا
 دماء الفروسية •

وفروسية الشاعر الجاهلي لاتعبر عن نفسها
 ببطش أعمى يرى الاشخاص أشياء • تعبى بشهامة
 تحتضن حتى الأعداء • المرأة التي تسبى لاتذل ،
 تبقى امرأة حرة (حاتم الطائي ، النابغة الجعدي (١)
 وليس القتل غاية ، بل دفاع ، جزء من سياق
 الظفر والتفوق ، انها فروسية النجدة ، تؤكد جهل
 الخوف ، عند الفارس ، وعيب الحيولة بينه وبين
 عزيمته •

ولئن كان الفارس يبكي على عدوه ، بعد أن يقتله
 وشكله أيضا بقسوة من لا يبالى ، (المهلهل) ، فلم
 يكن يقتل شخصا أعزل ، أو مستسلما ، أو طالبا
 العون • للفروسية قداسة ، مغلوبة كانت أو غالبة،
 والفارس المغلوب حر حتى في اختيار طريقة موته •

ولايفخر الفارس ، بفخره الحق ، الا بانصاره على
 فارس آخر في مستواه يسالة ومروءة (عمرو بن
 معدى كرب الزبيدي) • وكان الفارس العربي يشعر
 وهو في ذروة إيمانه بقوته ، انها محدودة ، وان
 هنالك قوة تضاعفها - ترصدنا وتستعد للغلبة •
 فهو لايفخر بالقوة ، بل بطريقة استخدامها - بالمبادأة
 والافتحام • ومن هنا ظلت شخصية الفارس أعلى
 من الفروسية ، وبقي سيد الحرب والأشياء • بكلمة
 ثانية ، لم تستعبده القوة ، لذلك لم تفارقه روح
 السرية ، أو الانصاف ، حسب التعبير القديم ، وبلغت
 هذه الروح حد امتداد العدو وقوته • والقصاصد
 المتصافات مثال واضح •

تدرك الفروسية العربية أن لها حدا هو الغياب
 أخيرا • فهي ، إذ تتردد بين حضور الوجود وحضور
 الغياب ، تتضمن حسب الفجعية • لذلك ليس القتال
 عندها لعبا كفيفا ، بل هو حاجة يفرضها
 قدر الحياة للتسلح ضد قدر الموت • يدرك الفارس

(١) تعتمد هذه الطريقة للاستغناء بها عن ذكر الشاهد بنصه
 الكامل •

التمالي الأرض • ليس له غير الأرض - يخلص لها
 ويخضع لابقاعها • والإخلاص للأرض دخول في
 العمل والحركة ، أي فروسية وبطولة ، من جهة
 وهو ، من جهة ثانية ، يفترض الاتجاه الى الخارج
 لفهمه والسيطرة عليه • الصحراء هنا هي الخارج ،
 والصحراء عدو ، لاتعمل ، وهي مكان التغير والغياب
 المكان ، لذلك ، ذو أهمية أولى في فهم الشعير
 الجاهلي •

للمكان عند الشاعر الجاهلي وجهان : وجه
 يجذب ، ففي المكان وحدة ترسم تحقيقات
 الفروسية وأبعاد الفارس ، ووجه يخيف ، إذ من
 المكان أيضا تأتي مفاجآت السقوط • ومكان الشاعر
 الجاهلي ، أريحه ورملة ، نوع من المكان - الزمان
 ينحني ، يتداخل ، ينتقل ، يحير ويضيق ، انه المكان
 - التناه ، من هنا حاجس الشاعر الجاهلي
 ليجعل من المكان ملجأ ، من هنا حسرته حين يرى أن
 الأشياء تهدم وتقيب • فالمكان لغة ثانية خفية في
 تضاعيف القصيدة الجاهلية •

هذا المكان لايتيح أي شيء الا اقتناصا ، تصبغ
 إرادة السيطرة والتملك عند الانسان ، المحرك
 الأول • هكذا : حياة الشاعر الجاهلي بؤرة نفسية
 يتلاقى فيها المكان والزمان ، الضرورة والصدفة ،
 وهكذا ، يعرض نفسه قصدا لصدف الحياة ،
 فمن يملك الشجاعة ليجابه خطر المكان فهو وحده
 يعرف كيف يكون سيد مصيره •

عجز الشاعر الجاهلي عن السيطرة على المكان ،
 فخضع له بقبول وتبرير : ملا شقوق عالمه بالبطولة
 البطولة تطهر الحياة وتضعدها وتعيد لها زهوها
 وامتلاؤها • وفي البطولة تتغير صورة العالم ، يصبح
 الوجود انكاسا للذات في مثالية شخصية ، ويصبح
 العالم كله فعل اقتحام وفروسية • يستسلم
 العالم في البطولة ، كما يستسلم في الحلم ، فيتحد
 بالبطول ، وتزول ، إذ ذاك الحدود بينه وبين الانسان
 - بين المظهر والجوهر •

البطولة لعب يهز الحياة ، يفتحها أو يفتصمها •
 والبطولة مغامرة : حين نغامر تغير وجودنا • نغامر
 فننتغير ، فنحتل بنفوسنا • نتخذ المغامرة طريقا
 - نظل في هجرة رائعة خارج نفوسنا ، لغاية
 واحدة : أن نجد نفوسنا •

تعبير البطولة عن نفسها بلغة ساحرة ، متحركة
 تخاطب الأعصاب والجلد والعفلات والحواس ،

كان ذلك ضد الشرائع الخلقية وضد المجتمع • بل انه « يرى الوحشة الأنس الأنيس » كما يعبر تأبط شرا ، ويستأنس بالوحش ، (عبيد بن ايسوب العنبري)

- ٣ -

بالفروسية يرفع الشاعر الجاهلي العالم الى مستوى الكل ، أو لاشيء - الانتصار أو الموت • وبالحب يرفعه الى مستوى الفرح الكياني الكلي الاسمي •

ينطلق الحب عند الجاهلي من الجسد ، ثم تأتي النتائج النفسية والذهنية • توفر اللذة الجسدية غبطة الاكتمال والتملك • فيها يجد الجاهلي جنته الأرضية • يتخلص من تعب المتاع ويلوذ الى الراحة المرأة له ، الواحة والماء ، والجمال كله ، رمز الخصب والطمانينة ، رمز مابيعث ويخلد ، ومايعلو ويتسامى ، وهو يشعر ، اذ يسيطر على المرأة ، انه يسيطر على الطبيعة نفسها ، فالمرأة غاية لغايات وراعاها وأكثر منها • كان الشاعر العربي يعتقد ان في المرأة قوة سحرية مقلوبة خيرة تؤثر في الروح والجسد معا • وهو يقرنها دائما بالطبيعة ويراهها من خلالها - حتى ليخيل ان موقفه هذا منها يضر شعورا بتفوقها عليه • ولعل البكارة تأخذ معناها ، السحري تقريبا ، من هذا الشعور فاذ يفيض العذراء يحدث في جسدها تغيرا أساسيا يدفعه الى الظن انه ، وهو مخلوق المرأة ، قد خلقها بدوره • وهذا على الصعيد الاسطوري ، يكرر تأكيد الاسطورة القائلة بان آدم خلق قبل حواء •

العيد الأول في حياة العربي هو عيد الجسد حيث تتوحد الشهوة واللذة والنشوة • فالشاعر العربي دائم الصلاة صلاة هذه آيتها : العالم جسد ، لكن اجعله ، أيها الحب ، أكثر امتلاء وحضورا •

هناك ، الى جانب هذا الحب الجسدي ، الحب العذري ، العالم ، بالنسبة للشاعر العذري صورة شغافة لحبيبتة ، كل شيء فيه يصير على مثال حبه : يصفو ، يتلألأ ، يخلع ثوبه الكثيف المعتم ، ويصير روحا ، الجسد حاجز يهدمه الحب لتحرير الروح ، لجعل الانسان كالنار آخر : نورا مثلا ، أو ملاكا • وان يصير الانسان ملاكا أو نورا يعني أنه يتخلص من

انه سائر الى الموت ، وان الحرب تعجل هذا المسير • غير أنه ، في الوقت ذاته ، موثق ان الحرب لا تقتدر مع انها مليئة بالموت ، ان تغلق في وجهه أفق المستقبل وأبواب الحياة • انه يتحرك، ويحيى، بالحرب وفيها وراعاها •

لم تتغير ، جوهريا ، شخصية الفارس في الجاهلية والفترة الإسلامية الأولى ، لكنها تلونت بطابع ميتافيزيائي الهوى • لم تكن الفارس الجاهلي أية تعزية فيما بعد الحياة • كان يعتقد ان انتصاره أو فشله رهن برادته هو • لا بإرادة الالهية • وكانت الفروسية الجاهلية مبطنة بمرارة زالت في الاسلام ، حين صار الفارس يموت شهيدا وصار للشهادة جاذبية داخلية ، من نوع آخر •

شخصية الفارس ، كما يقدمها لنا الشعر الجاهلي ملتزمة وحرّة ، متعاونة ومتفردة ، جوابية ومقيمة في آن معا • ينظم الفارس في الحياة اليومية وسط الفوضى والصدفة • وينسجم وسط امتدادات لاشكل له • في الليل يأسره النهار ، وفي النهار يحن الى وسادة الحبيبة • انه عشير الوقت والخبرة والقدس والريح ، صديق الريح والشمس المسابت • في اعماقه شيء دائم يعذبه ، يثيره ، يدفعه ، ولا شيء يرويه أو يرضيه أو يحده • انه كواكب بشاري • وليست فروسيته الآتية الذاتية الا نوعا من التناثر لنفسه المحدودة ، في نهاية المطاف ، من هذه الطبيعة حوله - من فضائها الهائل ، وفراغها المهيب • بل ان ذلك هو مايدفعه للتهور ، والاستهانة بشخصه والتطوُّح في هوة المغامرة ، لتصير حياته على مثال الصحرَاء : مطلقة ونسبية ، بسيطة ومعقدة ، ثابتة وتناثر كالرمل •

الى جانب هذا الوجه الاخلاقي في الفروسية ، العربية ، نرى جانبا آخر نسميه فروسية اللاتنازع وتمثل في الشعراء - اللصوص والصعاليك والغاضبين عامة - ولا تستند الى شعور بالواجب بل الى الفردية التي تحس احساسا طائغيا انها قادرة على عدم قانون الضرورة ، وتحقيق ما قد يعتبره العقل مستحيلا • الارادة هنا ، كنية صافية هي الصفة الأولى للبطولة ، والبطل هنا رجل مأخوذ بالشهوة ، يذهب في تلمييته الى آخر طبيعته ، وان

وفي الجسدية ، شأن العذرية ، بعد روحى ونار .
سحرية تدفئ وتضيء فالحب الجسدى اله يعبد
وان كان ملعونا . ذلك أن المرأة - الجسد والروح
هى ، بالنسبة للشاعر الجاهلى ، مكان يتصلح
فيه مع الزمن والموت .

تمثل لنا الحساسية الشعرية العربية ، على
صعيد الحب جدلا بين اللذة والألم ، بين التخلي
والتملك ، بين الغبطة والحسرة . هذه الحساسية
نقيض اللذة التى تحارب الألم لتقضى عليه ، ونقيض
الألم الذى يريد ان ينفي كل لذة . وحدة اللذة
والألم ، فى هذا المستوى ، دليل على سمو الشاعر
عند الشاعر الجاهلى . كلما تعمق الانسان فى فهم
كيانها ، ازدادت هذه الوحدة وضوحا وازداد ادراكه
اياما ، وطاقة اللذة أو الألم دليل على طاقة الحياة -
فيقدر ما يحيا الانسان بعمق يتألم أو يغتبط بعمق .
الزمن عدو الشاعر الجاهلى عامة ، وعدو العاشق
خصوصا ، ليس عند العشاق زمن بالمعنى الذى
يتعارف عليه الناس ، زمينهم هو لحظات هيامهم
- لحظاتهم وحسب - لايجرى زمينهم متواصلا كماء ، بل
تجزأ قائما كالغراشات .

الزمن يتوقف - ذلك هو رجاء العاشق
ذلك هو جوهر كل شعر عظيم فى الحب .
يقضى جران العود النيمى لحظة اللقاء فى الليل
فيود لو يتناول هذا الليل الى الأبد ، دون أن يعقبه
النهار .

**ود الليل ، زيد غسله ليل
ولم يخلق له ابدا نهار .**

ولماذا النهار - لماذا هذا الزمن الرياضى الأجوف ؟
فى لحظة لقائه مع حبيبته ، الزمان كله - أبدية
الحياة والموت والنشور :

**كلانا نستमित اذا التقينا
وابدى الحب خافية الضمير
فتقتلنى واقتلها ونحسنا
ونخلط ما نموت بالنشور**

بلى ، ان الحب مركز تتلاقى فيه الأطراف : الحياة
والموت ، الغبطة والألم ، القبر والنشور . ويتضح
هذا المعنى عند العذريين ، بشكل خاص : لا حب
عندهم ، دون ألم أو موت . الحب والموت ، عندهم
واحد . يرفض العذرى التخلي عن حبه ليتخلص من

الشروط الاجتماعية التى تحيط به وتشمل وجوده
لايستطيع أن يتغير ويغير العالم ، ماديا . لذلك
يفيره ، سحريا ، بالشعر . يريد ان يكون مايحلم
به ويتوق اليه ، وبهذه الإرادة يقترب من الكائنات
التي لايتيدها المادة بمكان محدود بظروفه وعواقبه
أو بصورة أو جسم .

لكن جدل الأطراف أساسى حتى فى الحب
العذرى . فبعد الاتحاد (اتحاد العاشق والعاشقة)
تأتى الوحدة (انفراد العاشق أو العاشقة) . بعد
المشاركة ، العزلة . فاذا لم يكن هناك شئ يتعلق
بنا ، فاننا لانريد أن نلتصق بأى شئ . يصير
العاشق غفلا ، يموت وحيدا فى البرية كائى حجر ،
شان المجنون والمرقس ، قبله .

لهذا كان الشعر العذرى ، كالحب العذرى ،
تجسيدا للحياة فى فشلها المقدس - فى الظلم
الأبدى وحنين الروح للجسد ، والحرارة التى لا تقدر
أن تنقب أسوار الحصار . وكان الشاعر العذرى
يدرك بفطرته الميل الغريزى عند المرأة للمعذبين
الذين صمقهم القدر وبالتالي لمواسمهم والقضاء على
آلامهم . لهذا كان يقدم نفسه لحبيبته . فى حركة
من التعاطف الأولى البديء ، ويصور نفسه بحسب
معذبا ويدعوها الى أن تبادهل حبه ليتم شفاؤه .
انه ، بذلك ، يصور لها أعماقها : فهى ، بغريزتها ،
لا تريد أن ترى فى العالم الا الطفولة التى لايجوز أن
تشوه .

وحين يخاطب الشاعر العذرى حبيبته بلهجة
الاستعطاف والانسحاق ، يقدم بديلا شعريا (اعترافا
معكوسا يقوم به الذكر امام الانثى) للرجس
فى فعل الحب : يفرق فى المرأة كقوة هائلة سرعان
ما تتلاشى وترقد فى أحشائها عاجزة ضعيفة
كالطفولة . وليس تمنيه الموت الا صدى الفطرة
الأولى : ففى فعل الحب يترك الذكر عادة الحياة ،
أعنى يترك عادة الوضوح والتعقل ويدخل عالم
الاختلاف والنشوة والغيبوبة - العالم الواقف على
حافة الموت ، الشبيه بالموت .

العذرية والجسدية هما طرفا الحب عندالشاعر
العبرى : الأولى تراجع الى الداخل ونقاوة ، والثانية
اتجاه الى الخارج وانغماس فى الحسية . وهما معا
وجها حقيقة أولية فى حياة الانسان ، ومحرك فطرى

الآلم أو الموت .. الآلم والموت آثار تتركها حياتهم وهي تندفع بقواها الخفية صوب المزيد من الحضور وغبطة الحضور - في ملكوت الحب . كل شيء في كيان الشاعر العذري يصير بقوة الحب سحرا وكيمياء تحويل . الحب عنده قوة تسير بفاعلية أسطورية ، نوع من الانسياق والاستسلام يرى فيها سواء اتحد بحبيبتة أم لم يتحد ، نفسه ووجوده وطريق خلاصه . وليس شعره الا واسطة للتغلب السحري على الزمن الرياضي ، وخلق زمن نفسى آخر: ملء لا يمر ولا ينفد ، - زمن يجرى خفية الى جانب الزمن .

٤

الشعر العربى شعر شهادة : لم تكن غاية الشاعر العربى أن يغير العالم ، أو يتخطاه ، أو يخلق عالما آخر ، كانت غايته أن يتحدث مع الواقع ، ويصفه، ويشهد له . يحب الأشياء حوله لذاتها ولما تمثله، ويضع كل شيء حيث يفرح به ويفيد منه . لا يحاول أن يرى فى الواقع أكثر مما فيه ، وإنما يحاول أن يراه بكل ما فيه . هكذا يكتسب كل شيء فى لوحة الصعراء قيمته ومعناه - من الحززون الى الجبيل ومن الكوكب الى الحرباء ، الشاعر الجاهلى يرى ازاء الطبيعة ، كالشمس التى تضيء أشياء العالم دون تمييز ، ودون تفريق بين العظيم والتافه . يسلك بمقتضى الأرض . واقمى - لكن بجموح وشهوة . غنائى صاف ، سواء فى شهادته للمآثر الانسانية بروح الفروسية ، أو للأشياء ، بروح التعاطف ، يغنى الفرح والمأساة ، الغبطة والكتابة الحب والكراهية ، التمدد والرضى ، الرجاء والياس .

يريد الشاعر الجاهلى ، كشاهد ، أن يعطى لما يشهد له صورة تطابقه . فى كيانه ما يتوئب ويندفع الى الخارج ليصير مثله - خيمة ، وامتدادا صحراويا وليلا . فشهوة التحقق فى أعماقه شهوة الخارج ، شهوة أن يصير مادة ، أن يتشبع هو نفسه أيضا ، أن فيه توقا الى أن يخلق زمنا آخر ومكانا آخر .

لم يكن الشاعر الجاهلى ينظر الى الأشياء بأفكار مسبقة ، كان يحسها ، ويراها كما هي ، بسيطة واضحة . لا تخفى بالنسبة له ، أية دلالة متعالية أو معنى ميتا فيزيائى . ثم أن شعوره بالانفصال عنها ، هو شعور كامل بذاته المستقلة، ففى الجاهلية

تعارض جوهرى بين الذات والموضوع . لكن بينهما جدل يهدف به الشاعر الى القبض على الأشياء ، فهو جدل انقسام ، يملك ويسيطر ، لاجدل وحدة .

الانسان هنا ، لا الله ، هو مقياس الأشياء ، وما الطبيعية الا مجال لفعله ومرتة لتجاربه . والطبيعة عند الشاعر الجاهلى ، ليست موضوع تعاطف كونه ، وثنيا كان أو رومنتيقا ، وليست ملجا أو تعويضا - وإنما هي واقع بخشونة الحجر وعزى المسمار . هذا النظر الى الطبيعة يمكن اعتباره معاصرا ، إذ يراها شيئا أو موضوعا ، على التقدير من القدماء ، خصوصا لدى اليونانيين ، إذ كانوا يعتبرونها نظاما أو قانونا . فليست الطبيعة فى الجاهلية قيمة ، وهى لا تنطوى على اخلاق ما ، ولا تعلم شيئا ، كان الجاهلى ، على العكس ، يرى فيها وحدته الهائلة ، فتخلق فى نفسه ارادة القوة واليقين يقينا كليا أن لاصديق له غير بسالته .

وجرد الشاعر فى عالم كهذا لاقاعدة له غير القوة تقوم على البحث والقلق وحرية الحركة والعمل الى الحد الأقصى . فيقينه بذاته ومصيره ينبعث من كون هذا العالم دون قاعدة - تبدأ حياته وتشقى نبي سديم من التفتت والصدفة والغوص . فلم يكن الشاعر الجاهلى يرى فى العالم فعل القوى الأبدية لآله خالق حكيم ، لا يمكن الشك بحكمته ولا تمكن مناقشتها ، بل كان يرى فيه قوة تتلقى طاقات البشر الذين لا يرتبطون بشيء الا بشياطينهم الخاصة . وكان يعتبر العالم أفقسا للعمل الحر الذى يزداد حرية يوما بعد يوم . وكان يحس فى اصطدام ارادته بالعوائق ، عزيمة الانسان الذى يرفض أن يفرض عليه العالم الخارجى معنى ليعترف به أو اتجاهه ليسلكه فينصلصل ويتراجع ، ويعان استقلاله ويمجده حتى فى الفشل والسقوط ، وفى الجنون والجريمة . فالطاهر الحقيقى ، بالنسبة للشاعر الجاهلى هو فى الحياة ، وليس وراء الحياة .

ولم يكن العراك الدائم ، والانتقال ، والهجرة الا اشكالا من رفض العالم الخارجى ، وهو رفض يبقيه أو يصيره وسيلة لاشباع الذات وتوكيدها ، فالعربى فى جاهليته ، هو من نماذجنا المثالية الأولى : يشتبهى الأشياء ، يلتهبها آتيا عليها ، باحثا عن سواها . العلاقة بينه وبين ماحوله كعلاقة

من هذا الوضع الوجودي ، اثبتت ماتمكن
تسميته حس الدهر . واعتنى بالدهر القسوة
الخارقة التي لاتمكن مقاومتها : تأخذ كل شيء
وتغير كل شيء . أمام هذه القوة يحس الشاعر
الجاهلي أنه عاجز ولا حيلة له * انها ليست قوة
الموت ، بل قوة الحركة الافقية التي تندرج في
تيارها ظاهرة الغياب - غياب الحبيبة والربيع
والأهل والقبيلة . انه شيء خفي ، يأتي من الخلف
مفاجئا ، لا يغلب * ومجيئه حتى - الآن أو غدا
أو بعد هنيهة * هذه القوة ليست ظاهرة عابرة ،
وانما هي نمط حياة *

من هنا الكتابة المجزأة في الروح العربية
والشعر العربي * فالكتابة عند العربي نبع أصيل
وطبيعية * نمة حسرة في الشعر الجاهلي تبطن حتى
الفرح * فهما زخار العالم بريح الفرح وناره يبقى
في نظر الجاهلي طيفا يتلاشى مع الفجر الطالع *

الدهر شقاؤه الأكبر ، يتحسس بالاصائل
والأسنار ، بالهزار واللبل ، بالموت الذي مضى وجاء
ويجيء * الوجود كله تسبيح طواه الدهر أو هو
أخذ بطيه *

هذا يوضح لنا كيف أن حساسية الشاعر
الجاهلي حساسية افراط وهياج ، تمزج دائما بين
الخطوة الحظوظ والفكرة الغياب ، بين مانقبض عليه
وماهو قبض الريح *

يوضح لنا أيضا كيف أن الشعر الجاهلي يصدر
عن حساسية متمردة بقدر ما هي اليقظة * الكرم -
الاستسلام والخشوع والتخل أمام الضيف - هو
الوجه الآخر لكبرياء التمرد الذي يصل أحيانا إلى
الفك بالآخر - سبيل التملك * تجسد هذا
الجدل شخصية الآخر * فالفروسية هي صيغة
التمرد ضد العالم ، وغايتها الثبات الوجودي والعيش
بامتلاء * حس الفروسية هو ، من هذه الناحية
حس الكفاح ضد الدهر * بهذا الحس يؤثر العربي
- الجاهلي - الأعمال التي تأتي عفوا ، على الأعمال
التي تأتي عن روية وتفكير * وبهذا الحس يقرن
أصالة الشعور بأصالة العمل * سليقة الشعر الذي
لا يخضع الا للاتفعال وسليقة الشجاعة التي لاتأبه
للنتائج * هكذا يتكامل شكل الحياة مع معناها -
وفي مستوى هذا المعنى * ومن هنا ، تألقها وغناها
وجاذبيتها *

الخالق بمخلوقاته ، علاقة ترفض الثبات والمحدودية
وتقدس الفعل والحركة * الجاهلي عدو الوجود
الثابت ، لا يحس بوجوده الا لحظة يرفض هذا
الوجود - أي لحظة الفاعلة . بالمفارقة تخف وطأة
العالم أو تتلاشى * لامتود هناك أية عقبة أو أي
حاجز * يصبح العالم مرآة الفارس المنسادي
الأخذ ، يصبح العالم ، هو أيضا ، فارس استجابة
وعطاء *

العلاقة بين العالم وأشياءه من جهة ، والشاعر
الجاهلي من جهة ثانية ، تسير في غاية الوضوح
وفق ضرورة عصبية على ارادة الشاعر والأشياء معا
ثمة تقوب وشقوق يكشف عنها الشعر العربي في
تسيج الواقع وجسده ، نلمح كيف تنضج مللا
وتكررا ، بحيث يبدو العالم شبيحا مخيفا قد
نفهمه لكننا نعجز عن مقاومته ، ونقبل أن نغنيه ،
لكننا لانستطيع له دفعا * هكذا يقدم لنا الشعر
الجاهلي ، فيما يقدم ، عالما مسحوقا ، معادا ، يجتر
نفسه ويتكرر حتى الظلمة - عالما أشبه بعسكر
مفتوح للعدو المترص المفاجيء - ومع ذلك لا مفر
في الوقت نفسه ، من أن نقيم فيه خيامنا ونصفي
إلى الخطوات العدوة الآتية على مهل أو عكس
حين غرة * هكذا أيضا تفتحت التناقضات الكلاسيكية *

الصحراء في هذا المستوى ، تجسد جدلا فاجعا :
كل شيء فيها ملك الإنسان وهو لا يملك أي شيء *
فهى امكان خالص ، لحظة هي استحالة خالصة *

الأشياء في نظر الشاعر الجاهلي ، تعبى
كالغيم * تتراعى ، وسرعان ماتخفى ، تصبى
كل لحظة تمر ، ذكرى شيء يضيع أو يغيب ، فلا
يكاد الشاعر ينظر حتى تصير نظرتة جزءا من
الماضي * من هنا تشبهه بالحاضر * بالحاضر يملا
المسافة بينه وبين العالم * واذا يملؤها لا يثار من
الطبيعة المنفصلة وحسب ، وانما يشعر بالسيادة
عليها أيضا . والصحراء فضاء متشابه أو يكاد .
مازناه غدا ، يبدو مطابقا لما رأيناه أمس ، ليس
المتقبل إذن ، في مثل هذا الفضاء على الأقل
الا ماضيا مموها * فنحن لانتعرف على شيء جديد ،
وانما نكرر بشكل آخر معرفتنا للشيء ذاته ، أو
لشيء واحد بثياب مختلفة * كل شيء داخل مسبقا
في الماضي ، وكل شيء اليك رأيناه واعتدنا أن نراه *

ما يحفظه أو يؤاويه * فتركاه الكلام على ما يخشعه
طقس نفسى وحياتى وتعبيرى ، من طبيعته أن يتكرر
دائما .

القصيدة الجاهلية خيمة هى أيضا مليئة بأصوات
النهار وأشباح الليل ، بالسكون والحركة ، بالحرارة
وانتظار الوعد . انها شيء يحيط به الفضاء من كل
جانب : ملء بالتجاويف ، يتداخل ويترنح ، ويجلس
فى الحرارة الشاغرة . انها فضاء الشاعر الى جانب
الفضاء الآخر المحيط .

القصيدة الجاهلية كالحياة الجاهلية : لانتمو ،
لاتبنى - وانما تتفجر وتتعاقب . والشعر الجاهلى
صورة الحياة الجاهلية : حس ، غنى بالشبابه
والصور المادية ، وهو نتاج مخيلة ترتجل وتنتقل
من خاطرة الى خاطرة ، بطرفة ودون ترابط ، وهى
شعر شهادة قوامها الدقة والتوافق التام بين

الكلمات وما تعبر عنه ، وهو زاخر بالحيوية والتوئب
والحركة ، وهو ، بهذا كله ، غنائى يقوم جوهرها
على الايقاع . انه شعر متزوج بقدر الانسجام
ومصوره بانامه وأشياؤه الالفة : شعر شخصى
لجميع الأشخاص .

ولا تقدم لنا القصيدة الجاهلية مفهوما للعالم ،
وانما تقدم لنا عالما جماليا . المفهوم يتضمن موقفا
فلسفيا ، والفاعلية الشعرية عند الجاهلى انفعالية ،
لاتبنى بالمفاهيم بل بالتعبير والحياة ، تعنى بالواقع ،
فجمال القصيدة الجاهلية لا يتصل بما تعبر عنه .
يتصل بالحين والداخل الذى يوجهها ويحييها . انها
قصيدة تحب لذاتها ، لا للموضوعات التى تتناولها
انها لا تشرح عقليا ، بل تشرح بدءا من الحساسية
والانفعال وجملة المشاعر الانسانية البسيطة والمعقدة
الغامضة والواضحة . وهى لاتحاول أن تعيد خلق
الواقع ، بل تتحدث معه . ولا يهمها ان يأتى هذا
الحديث متلاحما بقدر ما يهمها ان يأتى مخلصا
لهذا الواقع الذى هو ، بطبيعته أصلا ، غير متلاحم .
فالمسألة بالنسبة للفاعلية الشعرية الجاهلية ، ليست
مسألة خلق الواقع من جديد ، بل مسألة شرح :
لاتقصد أن تحصل على مجموعة متماشكة من
الموضوعات والأفكار وبالتالي ، على قلق فى الشعر
ويواسلته ، وانما تقصد أن تعيد من جديد هذا

الشعر الجاهلى هو هذا الجدل المحب الفرح
الحزين الفاجع ، بين الدهر المعتم والبطولة الشفافة
يتضمن حس الدهر حس التقطع . كان الشاعر
الجاهلى يعيش فى جدل مع الطبيعة المتوجة
كالرمل ، ومع الدهر القاهر ، ومع الغياب الدائم :
كان انسانا متقطع الحياة والحساسية . اللحظات
التي يعيشها مفتتة ، مسحوقة ، مبعثرة تجهل
سامة اللذة الطويلة ، ولا تعرف غير شرارها المفاجيء
لكن السريع التلاشى . كان شاعرا يقصر طموحه
على المدحش الطفولى : يصدق بسرعة ، وفرح بسرعة
ويعجز أن ينقل نفسه بسلاسل النظام ، عقليا كان
أو اجتماعيا . ليست لديه رؤيا كاملة بفسر بها
وجوده . لا يملك ذاته . قادر على العنف قدرته على
الحنان . انه طاقة انفعالية مكرسة للفروسيمة
والحب .

انعكس هذا الوضع الوجودى فى شكل شعره
كيف يتأتى لشاعر هذه حياته ان ينصرف الى بناء
القصيدة والمؤلفة بين أجزائها ؟ هكذا كانت القصيدة
الجاهلية دون تأليف ، لاتلاحم فى أجزائها ، وليس
لها اطار بنائى . انها قصيدة متحركة . تتغير
منحنى انفعاليا ، وتمضى حيث يحملها شعور

دائم التغير . تفككه الخارجى طبيعى إذن ، هو رداء
الشعور المتحرك ، الداخلى . انها قصيدة ترسم
أيام القلب . انها صورة بالكلمات عن المكان - المشاء
المكان - الصحراء ، أعنى أنها أشكال واحدة وتبعية ،
لكن الرتابة هنا طريفة ، على الرغم من أنها مفروضة
وتمكن تسميتها رتابة التنوع ، او الرتابة الرائعة
حسب تعبير ألبير كامو فى كلامه عن الرتابة
عند سيستوف . فالتكرار فى الجاهلية هو بعد
الصحراء الذى يتجلى عند النظر الى الامام والالتفات
الى الوراء . ان قفا العالم الصحراوى وجهه
شيء واحد . الصحراء صخرة الحياة : جامدة فى
عنادها البخيل ، العارى ، الواحد الشكل . والشاعر
منها راسخ فى عناده وتطلعه الى السيطرة والتملك
ومن ثبات كليهما ثباتا يتناقض مع الآخر وينفيه ،
تنولد الرتابة . ثم ان الشاعر الجاهلى ، اذ يواجه
المطلق الارضى ، يعيش فيه ومع حساسيته الوثنية :
اعنى يتعلق بكل شيء يخصه ، ويرتبط . كيانيا بكل

ان يعيشوا خارج مملكة النظام والمجتمع - في مملكة الطبيعة ، حيث فضاء الحرية . ويمثل هذا الاتجاه الصعاليك واللصوص والغاضبون اجمالا . ولشعرهم عالم متميز ، خاص .

هناك أخيرا ماتمكن تسميته الاتجاه السحري ، ويمثله عبد الرحمن بن الحكم البهراني . ولم أجد لهذا الشاعر ، الذي لم أشر على أية معلومات عن حياته ، الا قصيدة واحدة . وقد أدخلته في هذا الجزء من ديوان الشعر العربي ، ترجيحاً منى أنه عاش في أواخر النصف الأول من القرن الثامن الميلادي . والطريف ان قصيدته هذه تروى في سياق الكلام على الملح والطرائف . وليس هناك ما يبعثنا على القول ان الرواة والمؤرخين العرب أعملوا تدوين شعر كثير من هذا النوع . وقد نما هذا الاتجاه السحري ، فيما بعد ، لدى الصوفيّين .

في قصيدة البهراني - ولم أثبتها في الديوان كلها - تشويش للنظام وعلاقته وثورة ضد ثبات الطبيعة : انها سحر يخلق نظامه وطبيعته . انها كيفية خالصة - وحيث تسود الكيفية ، تحل المرونة واللينة والتغير محل الثبات ، واللزوم محل الوجوب ، والسديم محل الرابطة الطبيعية . يصير أي شيء خاصاً لأي شيء . ويصير العالم ، وان كنا لا نملك فيه الأشياء يسيراً ، ملكاً لنا كله . والتغير في هذه القصيدة سحري : أغنى لا تقدم لنا عالماً اصطناعياً ينتج عن الأفيون وغيره ، بل تقدم عالماً حقيقياً ، ضائعاً . مثل هذا الشعر يقودنا ، بصوفيته وسحرته ، الى أسرار الطبيعة . فهذه القصيدة شعر آخر - صلوات وتعاويد ورفى فيما وراء الشعر .

هنا ، يمتزج كل شيء بكل شيء - الموت والحياة ، الجنون والعقل ، الأرض والسماء ، الجسد والروح ، لاشئ يظل فاعلاً ، متوتراً متفجراً ، غير الجسوح والهوى والضيق في بخار من العبت الجميل ، الفسيح كالعالم .

ماهى المقاييس التى اعتمدتها في اختيار «ديوان الشعر العربي ؟»

عن هذا السؤال أجيب ان اختياري شخصي . فالاختيار الفني مهما حاول الافادة من قيم جمالية غير شخصية ، يبقى ، كما أرى ، تخصصاً خاصاً لآلاف الطوائف الدينية أو الظاهرة ، المجردة أو

القلق وهذه الموضوعات والأفكار الى مسكانها في الحياة الأليغة . من هنا لا تشكل القصيدة الجاهلية عالماً مستقلاً ، متميزاً كافياً بنفسه ، وانما هي جزء من الحياة . ان طريق القصيدة الجاهلية موجود ومهيأ حتى قبل كتابتها . فهي تشخيص وتمثيل لحالة قائمة مسبقاً ، حالة مجمدة يعيشها الشاعر ويدافع عنها حتى الموت . انها صلاة تشهد لحياته وتباركها . اذن لا يقصد الشاعر الجاهلي أن يغير حياته ، بل يريد ، على العكس ، ان يؤكد لها . الحياة هنا فرح مقبول سلفاً ، وإيمان يوجه الحياة والحساسية . الوضع أولا - ثم يأتي الشعر فيثبته ويغنيه ويمجده ، ويهلل له . الشعر الجاهلي سهم مرشوق لا ينظر الا أمامه : لا يحدد ولا يلتفت الى الرواء .

بين الجاهلية وأواسط القرن الثامن الميلادي ، نستطيع أن نلاحظ خمسة اتجاهات شعرية أو ، على الأقل ، ملامح بارزة تميز اليها .

أولا : الاتجاه الميتافيزيائي القائم على التأمل في معنى الحياة وفيما وراءها ، ومن مثليه الأول عمرو ابن قيسمة وآمية بن ابى الصلت . ويمكن أن نعتبرها المصدر الشعري العربي الأول لآبى الفلسفة المعري .

ثانيا ، الاتجاه القائم على الصورة الشعرية كطاقة إيحائية بحد ذاتها ، ويعتبر ذو الرمة رائده الأول ، ومن أغنى شعرائه ، بعده ، أبو تمام والشريف الرضي .

ثالثا : الاتجاه الايديولوجي ، ويمثله الكميت بن زيد . ففي شعره ترى للمرة الأولى ، تبشيراً بقيم وأفكار معينة يمثلها في الشعب اتجاه سياسي واضح . الكميت ، من هذه الزاوية ، شاعرنا المنظم الأول . وقد تحول بشعره من القبيلة الى الشعب ومن الخليفة أو الوالي الى الجماعة ، ومن السياسة بقصد الوصول الى الحكم والبقاء فيه ، الى السياسة بقصد نشر العدالة وتحقيق المساواة . ونرى في شعره للمرة الاولى ، إشارة الى الفقراء والجاهلین ، وإلى الذين يتمتعون بالخيرات دون سواهم ، من حكام ومقتضيين .

رابعا ، اتجاه الاثنتين - أي الشعراء الذين اضطروا ، ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية

العابرة ، حتى ليستحيل اخضاع حركتها الى اية منهجية واضحة .

حاولت أن أنظر الى الشعر العربي من ناحية القيمة الفنية الخاصة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان ، وتتخطى الاعتبارات التاريخية والاجتماعية لكن دون أن يعنى ذلك أنني نفيت أهميتها ودورها. الشعر يكسب قيمته الأخيرة من داخله ، من غنى التجربة والتعبير ، وليس من الخارج ، مما يعكسه أو يعبر عنه . فلا يمكن تقييم الشعر بمقياس اعتباره ولبقة اجتماعية أو تاريخية ، أو باعتباره تناول موضوعات معينة دون أخرى . انه صوت كاف بنفسه ، قائم بذاته ، فيما وراء موضوعه وبيئته .

ان يكون امرؤ القيس أو غيره غنى ليل الصحراء ونهارها أو أى موضوع آخر ، أمر لا يهمنى بحد ذاته . تهمنى كيفية غناؤه : هل ارتقى بالحداثة الجزئية الى مستوى انساني كى ؟ هل مايزال تعبيره يحتفظ بالحرارة والعمق وحساسية الابداع ؟ هل سيطرت عليه الحالة المحيطة به ، اجتماعيا وتاريخيا فحرقته وصيرته صوتا شاحبا يردد أصداؤه ويكررها ، أم انه - فيما يراها ويعيشها ويعانها - تسامى فوقها ، بطاقة الشعر وزخم الابداع ؟

ينتج عن ذلك أنني تتبعته فى اختياري الخط الذي يصلنا بشخص الشاعر - بهيموه والراحه - وآلامه وحياته هو - دون اعتبار الخلفية والقيم الاجتماعية السائدة : الخط الذي يصلنا بالشخص لا بالمجتمع ، بالابداع لا بالتاريخ ، بالشعر لا بموضوع الشعر .

هذا يوجب على أن أشير الى اننى أميل الى اعتبار المدح والهجاء وما يشابههما أو يتصل بهما ، جزءا من تاريخنا السياسى الاجتماعى ، لا جزءا من تاريخنا الشعرى . وهذا يتضمن أننى لم أقيم الشعر العربى على أساس مواضيعه ، وإنما قيمته من حيث طريقة التعبير ومدى تجاوبها مع القيم الشعرية المعاصرة ومع فهمى الشعر .

يفترض هذا كله أن يكون للشاعر الذى يقع اختياري على شيء من نتاجه ، صوت خاص به دون غيره ، وأن يكون هذا الصوت ملاء للغة الشعرية وملء قامة الشعر : لا يطيع الا ضروراته الداخلية ولا يحنيه أى شيء خارجى ، بحيث لا يمكن

اهماله والاستعاضة عنه بغيره ، وبحيث يفرض الاعتماد به حتى على أشخاص ليس من عالمهم أو اتجاههم .

وكان اختياري للقصيد أو المقطوعة يسير ، على الصعيد العملى ، اطرادا مع ابتعادهما عن التقليد أو التكرار وعما تمكن تسميته استنساخ الطريقة التعبيرية الشائعة . ان بعد الاثر الفنى عن المسبق أو المكرس دليل من الأدلة على قيمته ، وعلى الوحدة الصميمية بينه وبين صاحبه .

وقد سبقت هذا كله الحياة من جديد ، مع الشعر العربى فلا نستطيع ان نتذوق أو نفهم اثرا فنيا ماضيا الا اذا جئنا معه من جديد : ندخل اليه من جميع أبوابه ، ونمنحه الحضور .

لكن كيف نحيا مع قصائد الماضى؟ كيف نميز بين قصائد ما تزال تحتفظ بحضورها ، وقصائد جمدت وماتت ؟ الجواب شخصى خالص ، ولكل جوازه . ولئن كان اختيار الجواب حقا للجميع ، فليس هناك الا قليلون جدا يعرفون أن يميزوا بحسب ، وأن يعرضوا من جديد فى ضوء العصر الذى نعيشه ، الشعر القديم الذى مايزال يحتفظ بحرارته وغناه . فهذا يقتضى طاقة روحية كبيرة تنفذ الى هذا الشعر وتستعيد تجربته ، وتحيط بهالة من الوعى والشعور الجديدين : فمن يقيم اثرا فنيا ماضيا عليه أن يكون فى مستوى بملء عنه ، محيط الفهم والحساسية والاهتمام .

- ٧ -

لماذا « ديوان الشعر العربى »؟

يجيب أولا عن أسئلة شخصية كنت أطرحها ، وما ازال ، حول وضع الشعر العربى . وبأست هذه الاسئلة هو يقينى بقيمة هذا الشعر وأهميته . وأريد هنا التاكيد بأننى حرصت اهتمامى بالجانب الشعرى الخالص - فعلى ، فى ديوان الشعر العربى « عمل شاعر ، لا مؤرخ أو عالم .

تدرك أهمية هذا الديوان ، اذا تذكرنا ان الطاقة الابداعية الأولى عند العربى هى الطاقة الشعرية ، وعرفنا كثرة الشعر الذى ورثناه عن أسلافنا ومقدار تنوعه ، وكثرة المصادر وتبددها واختلاف الروايات فيها ، وعرفنا ، الى ذلك ، خلو مكتبتنا الشعرية هن مجموعات جديدة تم اختيارها بوجهات نظر جديدة .

تخضع لأي وزن ، ومع ذلك تتركز بروح الشعر
وصوره ، وهذا كله يزيد إيماننا بأن الشعر طاقة
متحركة ، لا تحد بأي شكل نهائي ، فبالإحرى ألا تحد
بأي وزن مفروض .

ثم إن هناك تقليدا طويلا العهد أفسد الذائقة
الأدبية عند العربي ، وشوه بالتالي نظره إلى الشعر ،
إنه تقليد السياسة والدولة وصراع الحكم ومما
يرافقه . هذا التقليد يستمر ، بشكل أو آخر
ويوجه إلى مدى بعيد قسما كبيرا من أجيالنا الطالعة
— فهو ينظر إلى الشعر ويفهمه بأفكار مسبقة ،
ليست ، في أي حال ، شعرية ، إن « ديوان الشعر
العربي » محاولة للاستعانة بالثراث ذاته ، وبصورة
مباشرة ، لاشاعة الجمال والشعر ، كما كان يفهمها
الشاعر العربي ، بعيدا عن السياسة وللتدليل
على أنه لا يصح أن نحدد اثرا شعريا بمستوى
سياسي — عقائدي ، ولا يمكن كذلك أن نحكم عليه
بمقياس سياسي أو عقائدي .

هذا الديوان يضم شعرا لا يخدم مذهبا ولا عقيدة
ولا دولة ولا شخصا ، ومع ذلك هو ، وحده ، مجدنا
الشعري .

والديوان ، بسبب من هذا كله ، نوع من إعادة
الاعتبار إلى الشعر العربي . فانا أعتقد اننا ،
تقليديين ولا تقليديين ، لانعرف الشعر العربي حق
المعرفة . ما نسميه عصر النهضة ، بعد انحطاط
الديوان القديم ، لم يكن الا تقليدا صارما
للمناذج التراثية . ولم يتناول هذا التقليد الروح
الداخلية في هذه المناذج ، اذ لو فعل لكان أجدى .
لكنه تناول الشكل ، وفوق ذلك لم يفهم من الشكل
الا جانبه اللغوي . لهذا كانت النهضة ، اذا جاز
لنا ان نسميها كذلك ، احياء لاساليب اللغة
القديمة . وكان من الطبيعي ان يرافق ذلك احياء
المناذج الأدبية التي تمثل فيها ، قليلا أو كثيرا
قوة اللغة وأصوليتها . هكذا ، أهمل النماذج التي
يصدر عن تجسيرة شخصية ، والذي لا تهمه اللغة
الا بقدر ما تؤدي مهمتها في حمل هذه التجربة
وإغنائها .

لم يدرك هذا الأحياء روح اللغة العربية ، أعنى
أنه فهمها في مستوى النحو والصرف ، لاني مستوى
الشعر والإبداع . لذلك لم يفهم الشعر العربي ولا
الروح العربية .

الا أن هذا الديوان ليس ضرورة مرجعية يملأ
فراغا في مصادرنا الشعرية فحسب وإنما يملأ
فراغا فنيا . إنه متحف للشعر العربي ، مختصر
وجامع . فالشعر العربي ، شأنه في ذلك شأن
الشعر في العالم ، يحتاج إلى أعادات نظر دائمة في
ضوء الحاضر . ويمكن اعتبار هذا الديوان فاتحة
هذه الأعادات . فما سبقه ، باستثناء حماسي أبي
تمام كان جمعا تقليديا ، كفيها أو اصطلاحيا ، يكرس
المقاييس السائدة والذوق الشائع . وهذه فاتحة
ضرورية ينبغي أن تتلوها محاولات ثانية — بروح
هذه الغاية ، لكن بوجهات نظر أخرى . وتبدو أهمية
هذه البداية ضرورتها ، خصوصا ، في مرحلتنا
الانتقالية الشعرية حيث نشهد نوعا من التحول
يتردد بين قيم القديم وقيم الحديث ، بين جمال
الطبيعة وجمال الخلق .

ثم إن هذا المتحف الشعري يساعد في إعادة
الاعتبار إلى الشعر كفاعلية إبداع أولى في الحياة
العربية . ذلك أن دوره الآن بدأ يتضاءل عن
مستوى رسالته الأصلية في حياة العرب ، هذه
ظاهرة — أزمة ، علينا ان نعرف بها . ومهما تكن
أسبابها سياسية أو دينية أو راجعة إلى طبيعة
مرحلتنا التاريخية ، فإن هذا لا يجوز ان يلهينا
عن التأمل فيها ودراستها .

وهذا المتحف التراثي يدعم إيماننا ، نحن
المؤمنين بضرورة التحول وولادة قيم جديدة .
فالديوان دليل آخر ، ترائي على ان الشعر الباقي
ليس الشعر الذي يعلم أو يكون صدى للظروف
والأوضاع الخارجية . وهو أيضا دليل آخر يدعم
يقيننا بالفرق الكبير الذي قد يصل إلى درجة
الفرق النوعي ، بين النظم والشعر . لم يبق من
تراثنا الشعري غير الشعر ، أما النظم ، وهو كثير ،
فقد مات . هذا ينهنا ، اعتمادا على تراثنا نفسه ،
إلى ان الأهمية الأولى في الشعر ، ليست في مراعاة
الأصول النظمية ، وإنما هي في الاستسلام لجموح
الموهبة وعواها ، وترك التجربة تأخذ الشكل الذي
يلامها ، بعفوية ودون قيد مسبق من أي نوع . ان
في تراثنا الشعري ، شعرا ليس الا نثرا منظوما —
يعبر تعبيرا مباشرا ويسمى الأشياء بأسمائها ، ببرودة
وسطحية ، بينما نجد في تراثنا نصوصا كثيرة لم

الحكمة والتعليم من جهة ، والسياسة وما اتصل بها من مدح وهجاء من جهة ثانية . اعنى لم تقدم لنا غير النتائج الذى لا يترد فيه شخصية الشاعر وتقليده ومصطلحاته السائدة - النتائج الذى لا يمكن بتعبير آخر ، ان يفيد فى نهضة شعرية حقا .

علينا ، من هذه الناحية ان نعدز الذين يقولون لنا ، من الأجيال الطالعة ، ان الشعر العربى رتيب عادى ، لا يأسر ولا يفاجئ ولا يهز . فقد نقلته اليهم عقليات ومناهج لا ترى فيه ابعاد من المفردات والوزن والمواضيع التى اصطلح عليها والمقاييس التى كرسها . وهكذا بدا لهذه الأجيال شعرا جافا بعيدا . وبدا ، فى جفافه وبمده ، خاليا من الفن أضف الى ذلك ان من نقله ، فعل ذلك بطريقة جعلتنا نشعر ان عبقرية الشعراء العرب كانت مقصورة على التفتن فى أساليب يمكن أن توصف بكل شيء ، الا الشعر .

وقد تطور موقف اتهام الشعر العربى القديم الى عزوف عن قراءته ، خصوصا بين فئات الجيل الطالع ، وربما لم يعد يجد فيه الكثير بينهم أكثر من ظواهر ماتت لتجاوز العودة اليها .

وساعد النقد الشعرى فى تمكين هذا العزوف وزيادته . فقد اكتفى هذا النقد ، على الأغلب ، بأن يكرر مقاييس النقد القديم ، وينقله بشكل أو آخر - فيتلو حول شكل الشعر وصناعاته وأوزانه دون اصالة فى النظر تذهب الى ماهو ابعاد واعيق .

ان النهضة الحقيقية تبدأ فى الربع الثانى من القرن العشرين ، حيث توقف التقليد الأعمى ، وبدأ المفكرون والشعراء والكتاب يتفهمون عصرهم ، وينظرون الى تراثهم من خلال التغير الشامل الذى طرأ على الحساسية الشعرية فى القرن العشرين ، ويعيدون النظر أساسيا فى كل شيء ، مخضعين للنقد المقاييس والقيم الماضية جميعا .

وجل مانطرح اليه فى « ديوان الشعر العربى » عو التمهيد ، على صعيد الشعر العربى ، لفهم جديد وتقييم جديد .

اللغة العربية لغة انبثاق وتفجر ، وليست لغة منطلق أو تباطى سببى . انما لغة وميض وبصيرة - امتداد انسانى لسحر الطبيعة وأسرارها . وفى كل قصيدة عربية عظيمة ، قصيدة ثانية هي اللغة . بهذه اللغة السحرية ، الطوقسية ، لا بلغة النحو والصرف آمن الشاعر العربى - وهذا الايمان هو حصيلة شعوره بأن العالم حوله يتفتت ، ويخاضع . هكذا يترك للغة أن تجم - فتبنى هذا العالم وتهدمه على عواما . الموجود المباش - الحقيقي هو اللغة ، لا العالم . ومن هنا كانت اللغة فى نظر الجاهل سحرا خارقا ، وفى نظر العربى عامة ، عطية الله . ان اللغة بالنسبة للشاعر العربى هي كيمياء الوجود ، أو هي ذهب العالم : رمز التبادل فوق الحدود ، وفوق التغير .

طبعى أن مثل تلك النظرة الشكلية التى سادت مانسميه عصر النهضة لا يمكن أن تكون خلافة ، ولا يمكن أن تفهم حقيقة التراث الشعرى ، خاصة ، ومعنى احيائه ، وإن تدرك الجدير بالاحياء أو بالاعمال . هكذا لم تقدم لنا تلك النهضة من تراثنا الأدبى والشعرى الا النتائج الذى يتردد بين نزعتى

في سبيل الترميم مفاهيم مهزوزة

بقلم : أمين الخولي

من أجل ذلك ومثله معه ، يكون القول في منهج العمل في التراث ، ضرورة تقتضيها أشياء وأشياء، ومثل هذا القول في المنهج المذكور يضع أسس النقد التزيه المجدي ، لأعمال المحققين والناشرين ، كل الجامعين لهذا التراث ، فيكون تقويم هذه الأعمال وسواها تقويماً تضبطه مقاييس ، وتحدد حدود، فلا تلغى به أهواء ، ولا تتبدد بالخلاف غير المضبوط فيه جهود .

ومع أن الأعمال في سبيل التراث قد نشطت ونشوت منذ بضعة عقود من السنين ، وشاشرت فيها أفراد ومؤسسات ، وجرت لها مسابقات ورصدت لها جوائز ، بل تناولته بعض الدرس كليات ومراكز ، فإن تطلعات العمل في التراث لما تنضج ولما تصح ، بل لا تزال مفاهيم هذا العمل ، في مراحلها المختلفة مهزوزة مضطربة ، ولا مبالغة في ذلك ولا تهويل أبداً فتعرف هذا التراث وحصر تركته لم يشعر بأصغيتها أصحاب هذا الشأن ، ولا وضعوا لذلك تخطيطاً يقوم على فهم لطبيعته ومجاله

وجمع هذا التراث لامحالة ، مهزوز الفهم ، ناقص الخطأ ، مادام التعرف عليه وحصره ليس مسديداً ولا صحيحاً .

والاستفادة بهذا التراث لن تتم ما دام مجهول المدى ، طامس الجعالم ، وما دام متبدداً لم يستقص له جمع ، ولا وصلت إلى الوجود منه يد ! وكل ما يقوم على هذا التعرف ، وذاك الجمع من تحقيق ، أو درس ، أو تاريخ ، أو تقييم ، فهو ولاخفاء ناقص أرحج ، أو فاسد زائف ، لأنه يقوم على أساس خالتر ويقف على غير قدم .

مهما يكن الرأي في قيمة التراث وأثره في الحياة، ومهما تنسج حوة الخلاف في ذلك التقييم ، وذلك الأثر فيكون التراث أكفان موتى بالية عند بعضهم، أو يكون التراث دعامة المستقبل من الماضي عند آخرين ، فإن وراء ذلك كله قدرا ينبغي أن يتنفس فيه رأى المختلفين ، ويصطلح عنده كل المتخصصين، وهذا القدر : أن التراث هو مادة الشعور بالذات ، وسبيل الإيمان بالنفس ، والشعور بالذات ، والإيمان بالنفس أساس لا تقوم بغيره القومية ، ولا تكون بدونه القومية حقيقة تعرف الحياة ، فتعرفها الحياة . وليس غريباً على من قعد به نفسه ، وأهزوزه مجد أصله أن يعرف ما ينتقصه به الناس من ذلك فيداريه ويستره ، أو يصلحه ويعوضه به من الإبهال المتعطل إلى معرفة نفسه ، عن طريق أمسه ، فكيف إذا كان هذا الأمس مشرقاً ، وذلك الأصل مشرقاً ، وذلك النسب كريماً ، ومعرفة وأرائيه لأنفسهم عن طريق معرفة أسلافهم تدعم الفد الطارف بأمن تالد .

وكذلك توجب الضرورة الاجتماعية ، مع الاعتبار العلمية والفنية ، أن يكون لأصحاب التراث العربي جد واضح ، في خدمته ، والعمل في ميدانه ، وأن يأخذوا في ذلك بالأسلوب السليم ، والمنهج الصحيح ، فكيف إذا كان هذا المنهج مما رسمه أسلافهم أصحاب هذا التراث ، وأقاموا معلمه بادية هادبة !! أفلا تكون سلامة المنهج في خدمة التراث إذ ذاك جانباً من معرفة التراث نفسه ، وسبيل للاستفادة العقلية والعملية بما قرر الأسلاف من أصوله ؟ أنه يلتقي على مثل هذا المتشاحون في قيمة التراث ومكانته في حياتنا - وأنه ليفيد منه كل طرف فائدة محققة ، يصلح بها تفكيرهم ، وتسدد خطواتهم .

فصاحب العلم التجريبي يقوم بتجربته العلمية، فيوفر جهد الإنسانية بعده فيها ويدونها ليلتقاها من بعده أمانة منقولة ، لاحتاج الى اعادتها ، وان كانت ممكنة وصاحب العلم الرياضي يثبت حقيقة ما ويستخرج قانونها ، ويتلقى عنه دون حاجة الى اعادة اثباته ، وان كان ذلك ممكنا

والفلكي يرصد الظاهرة التي ربما لا تتكرر الا بعدد أزمنة متطاولة ، وبصفتها وصفا علميا يتلقى عنه أمانة ، دون استطاعة تكراره الا بصعوبة ، ومع دهر طويل .

والجغرافي يحدث من وصف الارض بما كشف ، وشهد ، ووصف عن معانيه ، وينقل عنه ذلك أمانة متلقاة لا يمكن تكرار معانيها الا بصعوبة كذلك . وفي العلم النقلي الخيري ينقل العالم ما سمعه ، ويرويه أمانة متلقاة عنه ، دون استطاعة ، اي تلقى آخر جدير لها . فقد ذهبت بجفاف الشفاه التي اغفلتها ..

وفي هذا الصنف من المعرفة قد تكون الأمانة أشد ثقلا مما هي في غيره من صنوف المعرفة الأخرى ، التي يمكن فيها التثبت بسهولة ، أو بصعوبة خفيفة أو ثقيلة ..

واذا ما قدرنا هذه الأمانة الناقلة ، في حياة العلم ، وتوقفه كله عليها ، وان اختلفت في ذلك أنواعه ، فانا بهذا التقدير ندرك بوضوح طبيعة تحقيق النص ، ومن هنا نقرر حاجته الى ما يحتاج اليه كل علم من النقل وأمانته ، ونسبة هذه الحاجة وقوتها ، في التحقيق بخاصة .

فالحق : هو من يلقى دنيا المعرفة بنص ، لم يتلق عن مؤلفه النقلي المشافه أو التلقى الكاتب، الذي تتصل سلسلة تداوله على الأجيال ، لتتحقق له الأمانة الناقلة التي عرفنا ما هي في العلم .

والمحقق بهذا راو ، يروي وينقل نصا ، بغلب على ظنه أنه هو النص الذي كتبه من نسب اليه ، كما كتبه صاحبه ، أو كتب عنه بأمانة ناقله .

فتحقيق النص المخطوط ، علميا تجريبيا كان أو علميا نظريا ، أو نقليا قوليا ، إنما هو رواية له ، أي نقل أمين ، تقوم عليه حياة العلم ووراثته .

واحسب أن ما قبل التحقيق من خطوات ، قد سارت بالحديث عنه تقارير وتقارير من هيئات رسمية وغير رسمية ، واستبان من أمر تلك الخطوات السابقة على تحقيق التراث ما هو قريب الفهم . واضح النهج ، وان لم يسعف هذا الفهم عمل ملاق له جدير به .

ولم يفت خطوة التحقيق نفسها بعض هذا القول فيها ، والا بانه لها ، بل قد نشرت عن ذلك نشرات وقفت مجلة (الأدب) عند تقويم بعضها موقفامسها وافية لكن ذلك وغيره لم يسد له الأثر المصلح في التحقيق الذي هو أهم خطوات العمل في التراث وأروجها تناولا ، وأكثرها بذلك دورانا على السنة المتأدبين ، بل لا يزال من أكثر المفاهيم اهتزازا ، في درسنا الأدبي .. وهو ما شعرت معه بضرورة الوقوف عنده وقفة غير قصيرة ، تجعل تحرير هذا المفهوم أساسا عاما متفقا عليه ، في نقد ما ينشر من التحقيقات ، وبيان ما يفيد منه من عمل في التحقيق ومن سيعمل فيه ، ويتم به كشف معالم من المنهج عند القدماء ، تضبط تفكير أخلاقهم ، وتقيسهم من ثروة أسلافهم في هذه الأصول الفكرية ، والمبادئ العليا .

ما التحقيق ؟

التحقيق : من حق الشيء بمعنى ثبت .. فهو بمادته وصيغته تثبت شيء - وتحقيق النص المخطوط هو : اثبات حقيقته أي صورته التي صور به كاتبه ، وخرج بها من قلمه .

وتصور هذا العمل تصورا كاملا سليما ، وتقدير

ما يتطلبه من عامله ، حتى يكون مقبولا معتمدا ، وشرائط ذلك كله في العمل والعامل يتوقف أول ما يتوقف على ادراك :

طبيعة التحقيق ؟

وأي جنس هو من العمل العلمي ؟ وأساس معرفة هذه الطبيعة للتحقيق هو : أن العلم أمانة متناقلة ، يتلقاها خالف عن سالف ، وهذا التناقل الأمين من طبقة الى طبقة يقوم عليه العلم العمل التجريبي ، كما يقسم عليه العلم العقل الرياضي ، مثل قيام العلم النقلي القول .

وإذا ما تجلّى بوضوح كامل ، ان التحقيق انما هو
رواية نافلة ، فانا نستطيع ان نعرف :

عن أى أنواع الرواية هذا التحقيق ؟

فالرواية نقل لتلقاه أو يتحمّله ، كما يقول
القدماء ، فى منهجهم النقلى ، ولعل فى تعبيرهم بمادة
الحمل اشارة الى تعبير القرآن عن (الأمانة) والاضطلاع
بها ، بقوله : « فآيين ان يحملنها وحملها الانسان »
الآية .

وبعد هذا التحمل المضطلع بالعبء يلتقيها الى
غيره ، أى يؤدى اليه امانة العلم كما يسمى القدماء
ذلك العمل فى منهجهم ، ولعل فى هذه التسمية بمادة
الاداء اشارة كذلك الى تعبير القرآن عن الأمانة وابلاغها
فى قوله : « ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى
أهلها » الآية .

والتلقى فى الرواية مختلف الوسائل والسبل ،
فقد يكون بالسماع من القائل .. وقد يكون
بقراءة منه على الراوى عنه ، وقد يكون بقراءة الراوى
عنه عليه ، وقد يكون بقراءة غير الراوى على صاحب
القول والراوى يسمع .. وقد يكون بكذا .. وقد
يكون بكذا ، مما يبينه اصحاب المنهج النقلى فى مكانه
من علم اصول الرواية ، فى علومهم .

والاداء والرواية يجب ان يتحقق فيها التعبير
عن طريقة التحمل ووسيلته ، والنص على الله الشفاعة
.. او القراءة بنوع من أنواعها .. او غير ذلك من
طرائق التحمل ، لتكون هذه الرواية بذلك التعبير
اداء صحيحا للأمانة .

وجلّى ان قوة الرواية وضعفها يدور مع طريق
تحمل المروى وتلقيه ، قوة اتصال ودقة تثبيت ، ففرق
فى ذلك بين ان يحدثك من تروى عنه مشافهسا ،
وبين ان يقرأ عليك ، او يقرأ غيره وانت تسمع ...
والقوم فى ذمتهم المهودة يبينون فروق هذه الوسائل
بما يطرا على الواحدة منها من عوامل نقص التنبيه
أو السهو ، أو الدخل ، وما الى ذلك وبيان هذا كله
مما لا نملك منه هنا الا هذه الاشارة المخجلة ، نعهد
بها لمعرفة نوع **رواية محقق النص القديم** .
واعتمادا على هذه الاشارة المهيدة نقول .

ان آخر طرق التحمل عندهم هو ما يسمونه
الوجادة ، أى ان يكون طريق تلقى النص هو انك
وجدته بخط فلان .

وهؤلاء القدماء فى منهجهم يرون **هذه الوجادة** ،
والتلقى مما وجد بالخط لاغير مجالا للاحتتمالات
والظنون لأن الخطوط — كما يقررون فى غير موضع
من علومهم — تتشابه فيما بينها ، وعلى من ينسبها الى
أصحابها .. ونعرف اليوم انها تحتاج فى الاستدلال
القضائى بها الى الخبرة المضاعفة .

ومن هنا تكون الرواية **بالوجادة** ، عملا دقيقا صعب
التيمة ، محتاجا الى التثبيت والتحقق ، حتى يغلب
على الظن انه قوى الدلالة ، يعتمد عليه .

وعلى ضوء هذا البيان الممهّد ندرّك فى وضوح
وجلاء :

**ان التحقيق رواية نافلة تحملها الراوى الذى
هو المحقق ، بالوجادة** . وكون هذا التحقيق ليس
الا رواية للنص المخطوط يعزى فيها الى من نسب اليه
انه قاله بهذا النص ، فى غالب الظن ، حقيقة واضحة
لمفهوم التحقيق الصحيح ، لا يجرى حولها خلاف .
وكون هذا التحقيق رواية **بالوجادة** ، ينسب الى مواضع
الدقة الكبيرة بل المجددة فى رواية أساسها هذا
التلقى المشتبّه ، وذلك ما لا يجرى فيه خلاف ايضا
ما دنا ندرّك مع القدماء والمحدثين جميعا : ان العلم
أمانة متناقلة .

وذلك أساس القول الواجب فى بيان مهمة المحقق
وعمله فى الظفر بالاصول الخفية التى يجد بها النص ،
وكيف يكون فحصه لها ، وما يلحقه فى ذلك من تبعه
وهو قول له مجال غير هذا

أما هنا فحسبنا ان ندرّك ان مفهوم التحقيق للنص
بما هو **اثبات حقيقته ، التى صمته بها صاحبه** .
وان هذا هو جوهر العمل وصميمه ، وان نقدر
ان هذا هو المفهوم الأساسى ، والقدر الجوهرى فى
عمل المحقق ، قبل أى شئ سواه .

وهو مفهوم مهزوز عند جبهة المشتغلين بالتحقيق
على أهمية العملية فى الانقاع بالتراث ، مع ان اخلال
المحقق بهذا المعنى فى التحقيق ، واشغاله بغيره من
خدمة النص قبل اشتغاله بتثبيت النص ، واحقاقه ،
انما هو عمل باطل ضائع ، ويكفى فى ضياعه تلك
العبارة الشائعة : **أثبت العرش وانقشه** .. فما
لم يثبت العرش ان يكون مجال للنقش ، بل يكون
هذا النقش فى الهواء

٦ - شرت بعض القضايا التي أوردتها المؤلف في غضون بحثه ، ومثلت لها .

٧ - أثبت بعض كلمات كانت ساقطة في الأصل والسياق يقتضيها - وهنا رقم هامش لم يكتب في مكانه من ذيل الصفحة

٨ - خرجت الآيات القرآنية ، والقراءات المختلفة الواردة في نص الكتاب

٩ - أشرت الى بدء الصفحات ونهايتها في متن الصورة ، وجعلت أرقاما تدل على ذلك ، ورمزت للوجه الأيمن من الورقة بالرقم مقرونا بالحرف (ي) ، وللوجه الأيسر منها بالرقم مقرونا بالحرف (ش))

١٠ - جعلت فهرس لموضوعات الكتاب والإعلام الواردة فيه .

هذا مسامح محقق الإبانة منهجه في التحقيق ، ومع الذي تقدم عن التحقيق وطبيعته تدرك بإيسر نظرة أن هذه الأمور العشرة المبدودة ليست في شيء من تحقيق النص ، بل أن فيها أشياء من تخريب النص وإفساده على ما سنبينه .

في هذه الأبيات العشرة التي عدّها المحقق منهجاً له في التحقيق ، ليست - في جملة ما لا نقشا لغير عرش ، بل أن جهده في إثبات العرش - على رأى المثل الساذج - جهد مضطرب الأساس فاسد التدبير ، إذ تراه وهو يروى بالوجدادة ، التي تتطلب ما أشرنا الى جملة ، من شدة التثبت ودقته دقة تبجح له أن يروى لنا كتاب الإبانة لمكى ، قد قرر - في صفحة س من مقدمته انه قد اعتمد في تحقيق الكتاب على نسخة واحدة بدار الكتب المصرية ، وبحث قبل التحقيق عن نسخة أخرى للمقابلة بينها وبين نسخة دار الكتب فأعياه البحث ، والى هنا قد يعذر ، لكن أعجب العجب أنه يضع أمام هذا النص (رقم ١) ليكتب في الهامش ما نصه « اذكر هنا أن بروكلمان يشير الى أن الإبانة بالكتابة الحميدية بتركيا تحت رقم ١٨ ، ٢٤٣ » .

كيف أعياه البحث عن نسخة أخرى ، وتحت يده هذه الإشارة التي يسجلها بنفسه !! وإى اهتزاز

وأليك بعض أمثلة من وصف بعض المحققين لعملهم في التحقيق يتبين بها اهتزاز مفهوم ، هذا التحقيق ، وضياح خدمتهم بتقديمها لنص ، ليس هو نص المؤلف ، الذي يشارك به في حياة المادة التي ألف فيها ، وفي تاريخ المادة ، وتاريخ المؤلف نفسه ، والتاريخ العام ، بقدر ما يكون ذلك النص المحقق وثيقة فيه :

فمن ذلك ما في تحقيق كتاب الخصائص لآين جني من عمل كبير في خدمة النص يصغه الأستاذ المحقق في ص ١٤٤ ج١ - و ص ١٣٤ ج٢ فتراه عملاً فاعلاً في خدمة النص بتكميل شواهد وبيان موضع الشاهد فيها ، وما يحف ذلك من شرح ، وتدقيق لغوي لكنه ليس الا نقشا لعرش لم يشته بعد ، وأما اثبات العرش فسنرى بعد الكلام عن تبعة الرواية بالوجدادة وما تحمله لصاحبها المحقق من أعباء ضخام أن تحقيق الخصائص كغيره ، لم يظطلع بهذه الأعباء كلها ، على ما بين في موضعه ، بعد الإشارة المهمة لتلك الأعباء في تتبع النسخ وفحصها ، وتوثيقها ، وبيان نسبها . . الخ ما يحتاج بيانه الى مجال أوسع من هذا المجال وبعد بيان بضئ الطريق ، وبيان وجه الحاجة .

ثم من ذلك مثلاً ما في تحقيق كتاب (الإبانة عن معاني القراءات ، لمكى بن أبى طالب) الذي يقول الأستاذ محققه - صفحة ع من المقدمة - ما نصه :

وكان من منهجي في تحقيق هذا الكتاب - أن :

١ - ترجمت للإعلام الواردة في غصونة ، وإذا تكرر الاسم أكثر من مرة ، اكتفيت بترجمته أولاً ، ثم أشرت في سائر المرات عليه .

كما نبهت على الإعلام التي وردت في المتن ، وقد عراها التصحيح .

٢ - شرحت الكلمات اللغوية الصعبة

٣ - ضبطت النص ضبطاً يزيل اللبس والابهام

٤ - وضعت عناوين تدل على الفصول المختلفة وجعلتها بخط الرقعة ، كل عنوان بين معقوفتين .

٥ - عدلت عن بعض كلمات لا يقتضيها السياق وأثبت أخرى يقتضيها المعنى - ويضع هنا هامشاً نصه ، كان هذا في قلة نادرة وقد نبهت الى ذلك -

وأكثر ما ذكره بعد ذلك أعمال اخراج وتنظيم طبع لالتحقيق ولا اثبات لحقيقة النص ، على انك تجد فيها بعد ذلك ما هو جرح للمنهج الثقلي الدقيق باستعمال مصطلحاته حيث لا يصح ، بل لا يجوز استعمالها ، كقوله في رقم (٨) خرجت الآيات القرآنية فان التخرج في استعمال القوم هو بيان طرق رواية الحديث ، وتقوم وبيان قيمة تلك الطرق ، ولا شك ان السيد لم يفعل شيئاً من ذلك ، في آيات القرآن ، بل كل ما فعله هو بيان أرقام الآيات في سورها ، بعد ذكر تلك السور .

ان المفاهيم المهتزة غير قليلة ، في ميادين مختلفة ، والقصد هنا انما هو بيان اهتزاز مفهوم التحقيق

وفي خدمة التراث بعد ذلك ، وفي التحقيق نفسه خطوات في وصف النسخ وفحصها هي الاسس الجوهرية . في تلك الرواية بالوجدادة ، والمفاهيم فيها مهتزة اهتزاز مفهوم التحقيق أو أشد اهتزازا ولعل الفرصة تواتى بالقول فيها .

بل اضطراب لمفهوم التحقيق أكثر من هذا ! وإى اهدار لمسئولية الرواية بالوجدادة فوق هذا ! .

ولا اذكر سهولة الحصول على نسخة مصورة من مكتبة في العالم بأيسر الجهد والنفقة وان ما يبذل في ذلك مهما يكن لن يقاس بشيء الى ما كان يحتمله اسلاف هؤلاء من الرحلة والنجمة من أقصى المشرق الى أقصى المغرب ، حيث لا أمن ولاراحة ليتلقوا رواية مروى واحد عن شيخ يعدونه بين أشياءهم !!

ومع ضيق المجال أشير الى مافى الامور العشرة التي عدتها محقق الابانة من منهجه ما هو تخريب وتدمير للنص ، لالتحقيق واثبات حقيقة ، فمن ذلك مافى رقم

(٥) من منهجيته ، وهو العدول عن بعض كلمات لا يقتضيها السياق واثبات أخرى يقتضيها المعنى .

ومافى رقم (٧) من اثبات بعض كلمات كانت ساقطة في الاصل والسياق يقتضيها ، الخ مما هو تصرف في النص لو فرض أنه لا يفسده فان فيه الدليل على عدم وضوح مفهوم التحقيق وتقدير الأمانة فيه .

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhr.com>

بقلم: عزيز ميرزا

حيث انها موهونة ايضا بطبيعة ذلك العالم نفسه .
 اما مطابقة الاثر للسبب الذي يحدنه فمسألة فيها
 نظر . كون جسم محسوس ليس خارجنا كما هو
 علينا . كذلك الطلوت . ما الصوت والضوء الا
 ذبذبات . على ان هذه الذبذبات الواحدة في طبيعتها
 تستثير فينا حالات شعورية جد مختلفة . حتى
 وسيلة اتصالنا بالعالم الخارجى تخدمنا . اليك
 الرؤية . كلنا تعلم ان صورة الاشياء المرئية تنعكس
 مقلوبة على شبكية قوامها عدد لا يحصى من العناصر
 الحاسة تنقل الاثر المحسوس الى الدماغ بواسطة
 العصب البصرى .

فليست العين هى التى ترى بل هو الدماغ .

فالانسان الساذج يخلع على المحسوس مطابقة
 موضوعية . هنا يتدخل العقل ومن تلك اللحظة
 يتحول عالم الطبيعة الى فيلسوف ، اراد او لم يرد ،
 لان الفلسفة ليست فى آخر المطاف الا التماس
 الروابط والاسباب الى آخر حلقة من سلسلتها .
 فاذا فرغت جعبته من الادلة الحسية عمد الى وسائل
 الاستدلال العقلى على مختلف صوره . غير ان هذه
 الصور جميعها مردها الى ملكة التعميم . والخطر

قد نعلم ولكن الى اى حد قد تعرف ؟
 اصل الحياة الفكرية فى العصور الخديت لون من
 التعايش السلمى بين علمين كان قرنيسى يتكون
 يناشد احدهما ان يرتاب بالآخر ان يتلذذوا بعلم
 الطبيعة قائلا له « احذر علم ما وراء الطبيعة » .
 بدأت هذه المهادنة بين العلم والفلسفة منذ ايقن العالم
 وايقن معه الفيلسوف ان لاغنى لبعضهما عن بعض
 فعلم الطبيعة لا يحل اية مشكلة ، وما مهمته الا ان
 ينير سبيل الفكر فيهيء للفيلسوف المواد التجريبية
 التى يبنى بها العقيدة . كذلك لابد للفكر من آثار
 حسية يدرك بها ظاهرات الكون فيعمل فيها
 التحليل والتجريد ، والاستنتاج والتعميم ، الى
 ان حل النصف الثانى من القرن العشرين فكانت
 سمته ان تقارب علما الطبيعة وما وراءها حتى لقد
 صار من العسير على كليهما أن يتبين الحسود
 الفاصلة بين العلم والفلسفة .

فى هذا الحلف الذى تعقده ملكات للانسان غير
 متجانسة سبب ضعف مع سبب قوة . ولاعجب
 فان للظاهرة فى ادراكنا الحسى جانبين متلازمين
 احدهما ذاتى من حيث ان هذه الظاهرة هى مجرد
 اثر فينا للعالم الخارجى ، وثانيهما موضوعى من

من الهيدروجين او محوها . وفى عام ١٩١٩م اى بعد نيف قرن ، كان رذرفورد يضرب دقيقة - فيخلق الازوت بدقيقة من الهليوم (دقيقة الفيا) فيخلق دقيقة من الهيدروجين . اما محوها فكان يجرى منذ ثلاثمائة مليون سنة او اكثر ، اى منذ كانت الارض ، لان تحول الهيدروجين الى هليوم هو مصدر الطاقة الذرية التى تكسب الشمس حرارتها .

واعقب التعايش السلمى بين العلم والفلسفة تبادلها العون ، وافضى تعاونهما الى تقدم العلم فى مختلف انواعه المتشعبة تقدما اقترن بارتسام فكرة جديدة عن نظامه ، فصار لا يخطر على الذهن فى صورة فروعه المعروفة ، كل منها يثبت ويترعرع مستقبلا عن سائرهما ، بل فى صورة ملتقيات لطرق متقاطعة ، هى ملتقيات تجتمع عندها طوائف من العلوم المتقاربة او المتباعدة مستلهمة فكرة موحدة واحدة قد تشع الحياة فى مجموعاتها .

التقى علم الحياة بعلم الطبيعة التوبة فنشأ من التآلف علم الحياة الكهبرية ، يجمع فى ساحته علوم الرياضيات والسيطرة على الحركة الآلية والطبيعة . فكان اعظم المجالات التى يرتادها الكشف عن اسرار الدماغ البشرى ومايهدى اليه هذا الكشف فى بناء الحاسبات الالكترونية . ولا يخفى انه علم حديث يتبع وسائل طريفة لتحليل الحياة فى اقل سلوكها واحلاص مايسد من الوظائف العضوية البشرية . وحسبنا تنويعها بهذا الفتح ذكر التقدم الذى احرزته الادمغة الالكترونية .

وتشعب فرع حديث على علم الطبيعة يستمد الوحي من علوم اخرى ، فكان ملتقى الدرجات الحرارية المنخفضة يبحث الظواهرات التى تحدث عندما تقارب الحرارة درجة الصفر المطلق (مابين ٢٦٠ و ٢٧٠ درجة تحت الصفر) . والوسائل الفنية المستخدمة فى علم الحرارة المنخفضة اصل مكتشفات كبيرة فى ميادين عدة ، وهى تؤدى دورا هاما بخاصة فى البحوث المتعلقة بعناصر المادة . وقد استمدت من دراسة الهليوم السائل معلومات ثمينة (لا يتحول غاز الهليوم الى سائل الا فى الدرجة ٢٦٩ تحت الصفر) ومن المعروف ايضا فضل العلم الجديد فيما اتيت للتكنولوجيا استخدامه من « موصلات » فائقة الطاقة ، سواء لتوليد حقول قوية او لتجهيز الادمغة الالكترونية او لبناء الآلات الكهربائية الهائلة المزعم تشاؤها غدا .

الكامن فى هذه المرحلة من البحث العلمى ، بعد ان يكون العالم قد نزع عن الاشياء صفاتها الموضوعية التى لاسبيل له اليها ان يلبسها صفات مجردة ليست الا ثمرة خيالية لتلك الملكة . ولعل فى ذلك تفسير لما تلقاه من غموض او تناقض فى العرض لمشكلات الزمان والمكان مثلا .

ويظن الكثيرون ان نظام الاستدلال المنطقى واحد عند الجميع فالاستدلال المنطقى ، فضلا عن الاستدلال الرياضى ، هو دائما صحيح وليس الامر كذلك . علينا ان نرتاب بطرق التفكير ، ولا سيما اذا قام الاستدلال على البديهيات ، والبديهيات نفسها قد تطلب الالباب . فالحركة فى خط مستقيم احدى البديهيات المسلم بها بينما هذه الحركة لا وجود لها لان اية حركة مرهونة بحركة الارض حول محورها وحول الشمس ، بل بحركة النظام الشمسى كلها .

وصفة القول ان ايس لنا من وسائل للمعرفة الا التى تهيئها لنا حواسنا وملكات تفكيرنا ، اى فى الحالىين خلايا دماغنا .

بقى اعتبار يضاف الى العلوم عن نسبة المعرفة ، وهو يتعلق بما اصطالحوا على تسميته « نظام المرجح » او مستوى المراقبة . تأمل صفحة من الصلب . حددها على مستوى المراقبة البشرية خط مستقيم ، وعلى المستوى الميكروسكوبى خط متكرر ولكن يبقى جامدا ، وعلى المستوى الكيميائى ذرات حديد وكرتون متناثرة ، وعلى المستوى تحت الذرى كهيربات تجرى بسرعة مائتى وتسعين الف كيلو متر فى الثانية . وجميع هذه الظواهرات انما هى فى الواقع ظواهرات لواقيع اساس واحد هو حركة الكهيربات والفارق الوحيد بينها قائم فى مستوى المراقبة . فيمكن القول بانه ، من وجهة نظر الانسان ، هو مستوى المراقبة مايقخل الظاهرة . اما الطبيعة فليس فيها مستويات مختلفة للمراقبة . هذه نظرية اساسية تتيح لنا ان ندرك الكثير من المقلق علينا وتجنبنا اخطاء فلسفية خطيرة .

فى مستهل القرن التاسع عشر كان جون والتون يعن نظريته المعروفة عن عناصر المادة وخواص الذرة فيحدد قوانين التفاعل الكيميائى بين العناصر المتجاذبة ، وينتهى الى اننا قد يتأتى لنا الوصول الى ادخال كوكب جديد فى النظام الشمسى او ازالة كوكب قدمن من كواكبه قبل الوصول الى خلق ذرة

علم الحياة : العلب - الحياة الكيميائية - اصل
الحياة - الحياة في الكواكب - النبات - التناسل
الكوني - الملاحظة الكونية .

وهكذا غدا العلم شبيها بجيش جرار زاحف
لغزو المجهول ، له أسلحته البرية والبحرية والجوية ،
تعلو جباله ميادين يتسع مداها يوما بعد يوم
ولكل فرقة من فرقته مركز قيادة . وليس قصارى
الأمر أن صار العلم في زحفه الجارف أوسع مجالاً
وأوسع خطاً ، بل تبدلت كذلك مقوماته بما ارتفع
من شأن الفنية . فقد تضاعفت أنواعها ، وتولفت
صلااتها بالعلوم التي تنتمي إليها ، حتى صار نموها
يوجب على العقل أن يعالج أمر الوسائل الفنية
معالجته للشؤون العلمية ، وكثيراً ما تضعب أقالمة حد
فاصل بين العلم المجرد وفنيته . فالفنية لا تكفي
اليوم بتطبيق المكتشفات العلمية ، بل تطلبها وتهيب
بها وتستحدثها بأن تستخدم ظاهرات علمية قبل
أن يدرك العلم سرها فتشقى سبباً جديدة للعلم
بحوث يقتضيها حاجتها ويباريها العلم وفاء لهذه
الحاجة . وهكذا قامت مصانع جسارة تسمى
التوربينات المعلقة للسلطات الكهربائية ، المصانع
التي تخرج قطع المعجلات اللازمة ليحت اصفر
دقيقة من الدقائق تحت النووية ، المصانع التي
تنتج الطرقات الكاشفة أدنى دقيقة للضوء
الساكن في السموات العليا .

وهكذا نشهد ذلك التعاون بين العلوم وفنياتها
نلمس تقارب العلوم تقارباً يفقد معنى تبويبها على
الفرار الذي عرفناه في العهود الماضية . وإذا صح
القول أن الفوارق بينها لا تزال ظاهرة في أساسها
فإن نظمها المنوعة تختلط عندما تبلغ قدراً ما من
التقدم فتشترك في العمل وتنشأ متأثرة بعضها
ببعض مستمدة بعضها من بعض أسباب الثراء
والقوة .

اليك كشفاً علمياً فيه آية اخاذة على هذا التكامل
بين العلوم ، كشفاً عظيم الشأن إذ بمت الى محاولة
الخلق الصناعي للحياة ، والهيمنة على العوامل
الطبيعية والكيميائية لوراثة الانسان . هو الكشف
عن حامض يتخلل نواة الخلية في الكائنات الحية
كافتها ، وعند العلماء أن فيه جميع المعلومات اللازمة
لتأليف الكائن الحي والتي تتبنى على أساسها
جزيئات البروتينات التفضيلية

وقد تعاونت على هذا الكشف جهود جماعية
لعلوم وفنيات عدة ، بذلها اناس من علماء التبلور

وكان علم التبلور قسماً متواضعاً من علم المعادن
وأصبح اليوم ميداناً شاسعاً يعقد فيه الخناصر علماء
الطبيعة والكيمياء والحياة . هو علم التبلور ما أبان
كيف يجتاز التيار الكهربائي البلور وكيف يتأني
لشوائب البلور أن تعدل مجرى هذا التيار ، فتمكن
الباحثون بتحصيله ذرات دخيلة عليه من السيطرة
على المجرى الكهربائي . ذلك ان وجود الشذرات
الدخيلة يجعل من البلور جسماً نصف موصلين ان
وجودها يتيح وقف التيار أو زيادة طاقته ، وهكذا
تم الكشف عن الترانزستور منذ عشرة أعوام ولولاه
لكانت الأقمار الصناعية صماء عمياء . ولقد تقدم
هذا العلم حتى صار الامم معقوداً بأبداع دماغ
الالكترونى فى حبيبة وهو يشغل اليوم غرفة فسحة
كاملة . وتعاون علم التبلور وعلم الكيمياء فانفتحت
آفاق جديدة لصناعة الالياف الصناعية . وفى مطالب
هذا العلم اليوم أن يستخرج من باقوتة صناعية
شعراً يفوق ضوء الشمس قوة آلاف مرة . وقد
يمكن استخدام الطاقة التي يخزنها في انعاش
البطاريات الواهنة للأقمار الصناعية أو اخراج
الأقمار عن مداراتها . والأن يبحث علماء التبلور
في تحويل الكهرباء الى اشعة تحت الحمراء . بل
أخذ العالم الحي يتوسل به أفريقس علم الحياة
استخدام ادواته ، وتنشأ اليوم معركة كبيرة بين
العلوم والمجهول في جبهة الفيروس وتحليل كيانها .
ولا يخفى شأن هذه المعركة من الناحية الفلسفية لأن
القتال يدور على الحدود الفاصلة بين العالم الحي
والمادة الجامدة .

ولاشك أن علم الفضاء ادعى «ملتقى» الى اثاره
الخيال . عنده يجتمع من فروع المعرفة ما كان
اكثرها تباعداً ، ولعله التقاء لا مثيل لآثره في تاريخ
الفزوات العلمية ، وهامك طائفة من هذه الفروع في
تسلسلها :

الطبيعة : الكهرباء النووية - النيازك - البصرات
- الكواكب - الأشعة الكونية .

الرياضيات : النظريات في تركيب الكون -
مسار الكواكب - الادمغة الالكترونية .

الجغرافية : طبقات الأرض وقياسها - الرصد
الجوى - جغرافية الكواكب .

الكيمياء : الكيمياء الحيوية - كيمياء الكواكب -
الوقود - مواد البناء .

اهتدينا الى مشاهدة عالم هندسى نابض للبلورات والفيروسات بتعظيم الخلايا عشرة الاف ومائتى الف ومليون مرة . وكان النصر الأخير استحداث مجاهر قوام طاقتها قدائف ايونات فوققشفا على تركيب الذرات .

وهنا يلقى العلم العقبة الكؤود التى لم تنتظر ظهور المجهز فى حديث اطواره للقضاء على الجهد الأخير للوقوف على حقيقة المادة . فان هذه العقبة قد اثبتتها هايزنبرج عام ١٩٢٧ بكشفه عند مبدأ صار مفتاح الطبيعة النووية على العلماء أن يتعلموه كلما طلبوا الاهتداء الى حقيقة قاطعة . هو مبدأ الإيهام او اللاعنينية . ومفاده انه على عكس مايقول به ظاهر المنطق من المحال أن نعلم موقع الالكترون مع سرعته فى آن واحد. أحد الامرين ممكن، لا كلاهما ذلك أن مجرد الرؤية الى الجزيء يؤثر فى سرعته ، لأن الرؤية لاتأتى الا بأشعة الشيء (وأن لم تكن هذه الاشاعة بضوء مرئى) بسبب التداخل بين الموجات المضطربة والشيء المضاء لأن طبيعة الشيء المضاء من طبيعة هذه الموجات .

هذا الى مآشاهد فى العلم من انقطاع الصلة . فان العلم لايزال مقسوما قاطعات بينها فجوات فاصلة . يباحث فى علم المجتمع يبدو له أن يبدأ بحثه بالخصم المشترك بين المجتمعات كلها ، أى الإنبئان . فخطأ خطوة لا يمكنه بعدها الرجوع فيها لأن نفسية الجماهير لاستنتج من نفسية الفرد . ولما كان يؤمن بوحدية العلم ، أى بأن ظاهرات الكون جميعها مرتبط بعضها ببعض وأن معرفة الظاهرات البسيطة معرفة تامة يجب أن تفضى الى معرفة الظاهرات المركبة ، يرى فى جهله لأسرار الجسم البشرى عقبة كؤودا قالوا أن لنفسية الإنسان أسبابا يدله عليها تدقيق البحث فى أمر أعضائه وتحليل وظائفها ، فيخطو خطوة ثانية متمعة الرجوع فيها كالآلاف . وعلم النفس يفضى به الى الكيمياء الحيوية ، ومن ثم ينتقل خطوة ثالثة . ولكى يتبين بعض دقائق الكيمياء الحيوية لابد له من درس أساسها أى الكيمياء غير العضوية ، وعندئذ يتقدم خطوة رابعة تتبع سائرهما بالسهولة التى مشى بها سابقتها .

ويحدوه حكم المنطق الى أن يهتم بأمر الجزئيات ثم الذرات ثم دقائقها الكهربائية والبروتونية الخ ، وهذه هى الخطوة الأخيرة ، فإذا بلغ حدما استحال

وإثنان من علماء الطبيعة وعالم فى علم الحياة . خمسة علماء لولا أى منهم لما انعمد هذا النصر للمعرفة وكانت الفكرة الموحية فيه تطبيق الوسائل التبلورية المخصصة للبحث فى تكوين المادة الجامدة على البحث فى تكوين المادة الحية . وكان أساس الكشف فكرة عبر عنها عالم من هؤلاء الخمسة قائلا : « يوم نعلم تمام العلم كيف تنوزع الذرات فى جزيء من مادة بروتينية قد نعلم ما تتسالف منه الحياة اذ نعلم لماذا الذرات جامدة ، مع أنها فى وسعها أن تنمو وتتكاثر ، ولماذا جزيء البروتين حى » كان تحديد موقع الذرات فى بلـسـور من الملح (كلورور الصوديوم) قد كلف الباحثين جهدا جبارا مع أن جزيء الملح لا يحوى الا ذرتين فما القول فى جزيء البروتين وهو يحوى عشرة آلاف ذرة ؟ على أن الفرق بين الذرتين وعشرة الآلاف هو الفرق بين الجامد والحى .

والآن يلج على العقل سؤال يشيره كل تقدم علمى يفتن الألباب : ماحدود العلم ، اذ المجمع عليه أن العلم يقف عند حدود ، فما يجوز لنا أن نرجوه من المعرفة العلمية ، وما لايجوز ؟

عند فريق من العلماء انه ليس فى الطبيعة أمر لا يمكن تفسيره ولكن بأى معنى يمكن هذا التفسير ؟ يقول اوينهايمر فى ذلك « انظر الى موجة من بحر الاطلنطى . لها شكل ، لها موقع ، لها زمن . يمكن تفسيرها . ولكن لايمكن أن يفسرها أبدا . لماذا ؟

لأنه يجب فى سبيل تفسيرها تفسير موجات البحر بأسرها . معرفة الإنسان ستبقى محدودة وخبرته أيضا . ستفهم يوما طبيعة العالم مجزأ فى تكوينه فيمكنك أن تفسر أى شيء ، ولكن لا كل الأشياء معا - لكى تفهم يجب علينا أن نسط وحين نسط نحاق قانون الحياة . بمجرد التدقيق فى مراقبة شيء نفوتنا أشياء

على أن الرؤية نفسها سر ، كلما اتكشف جانب منه تجلت جوانب لاعد لها . عرفنا المجهز معظم الخلية مائتى مرة ثم ألف مرة والخمسائة . وجاء المجهز الالكترونى يبيى لنا أن نتبين ما لا يستطيع الضوء اظهاره ، فصرنا نلتص الكشف عن دقائق المادة من خلال شبكة الكترونية ، فلمس لا الشيء نفسه بل الاثر الذى يخلفه على مادة طبيعة ، فكلمنا تعمقنا فى البحث عن تسليج المادة صار علينا أن نجرى هذا البحث بطرق عسيرة غير مباشرة وقد

موجات لا من دقائق ، بينما الطاقة ، ولا سيما الضوء (كان العلماء قد أستدوا له طبيعة موجية) تصرف فى بعض الأحوال كأنها مؤلفة من دقائق . وبين سنة ١٩٣٠ و ١٩٤٠ جاء هايزنبرج ويور يعرضان نظرية رياضية جديدة تسد الثغرة بين الدقائق والموجات .

يخلص مما سلف أن غاية العلم ليست هى الفهم بل الاستنباه أو التوقع . والقوانين العلمية التى يكشفها هى قوانين بشرية ذاتية ، يستخلصها العقل من مراقبة الظاهرات ، وكل ما تعنى انها تعبر عن علاقة أو سلسلة علاقات بينه وبين السبب الخارجى . فلا يجوز للعلم احلالها مكانة القوانين الحقيقية الخالدة التى تحكم الكون فى جوهره المكون ، واغلب الظن أن هذه تبقى سرا مغلقة . فالحقيقة العلمية عبارة يجب استخدامها بمعنى محدود . لكى نفهم حقا ظاهرة ماينبغى لنا أن نفهم لا سببها الموضوعى ، أى الخارج عنا فكفى ، بل أن نفهم كذلك العلاقات التى تربط هذه الظاهرة بالظواهر الذاتية التى تصاحبها ، سواء كانت هذه الظاهرات حسية أو نفسية . ومع ذلك ، أو فى حدود ما تقدم تبييناه من حدود الموضوعية المعرفة ، يعتقد بعض العلماء أنهم على وشك الانتهاء إلى قانون من قوانين الطبيعة .

فإن بعض هؤلاء حتى تتجلى لهم فكرة محدودة كاملة عن الكون النوى . ويقفون فى ذلك الرأبشتين باحثين نظرية الحقل الواحد ، أى طالبين تلك المعادلة التى تفسر القوانين الطبيعية جميعها . ويظن هايزنبرج أنه قد لقي تلك المعادلة ولكنه لم يستطع إلى اليوم اثباتها

لهائيزنبرج فى اطراف زميله « نيلزبور » كلمة رائعة تحدد مكانة العلم من الفلسفة . قال ان نيلزبور كان أكثر من باحث اذ كان فيلسوفا . والحق أن غاية العلم ليست قصاراهان اى يضفى على الكون مزيدا من جمال الانسجام القائم ، فضلا عن لون طريف منه ، بل غاية ان بغض هذا المعنى الجديد من الجمال الى مولد فلسفة جديدة . كل فلسفة فى أى عصر من العصور موسومة بطابع الحد الأقصى الذى وصلت اليه فى هذا العصر طاقة المعرفة .

عليه باستخدام وسيلة عكسية ان يعود القهقرى الى اية من المشكلات التى تدرج من احداها الى الاخرى . لماذا ؟ لأن خواص الذرات ، فى مستوى مراقبتنا (أى نتيجة الاثر الذى تحدثه الذرات فى جهازنا العصبى) لم تظهر الى اليوم صلتها بالكيان الالكترونى ، ولأن خواص الذرات لا يمكن وصلها بخواص الجزيئات ، ولأن خواص الحياة لا يمكن وصلها بالمادة الجامدة ، ولأن انظمة الفكر ونفسية الانسان على العموم لا يمكن استنتاجها من الخواص الطبيعية الكيميائية الحيوية للمادة الحية ، وصغوة القول ان الباحث بتدرجه من مستوى مراقبة الى مستوى مراقبة يكشف ظاهرات جديدة ولكنه يزداد بعدا عن الفاية . تلك هى طريقة التحليل ، أى الطريقة العملية ذات المقام الأول . ويكفى هذا المثال دليلا على عجزها

ومن الأمثلة على الحقائق التى لاتزال مغلقة ، اما بحكم اللاتعينية أو لغيرها من الأسباب التى سلف ذكرها ما سعى بمعركة الكوانتا

فان الكهيرة : ولا يخفى انها تدور حول نواة مركزية بسرعة لا يتصورها العقل ، قد تخرج عن مدارها الاصلى (بتأثير عوامل عدة) فتقفز الى مدار آخر تختلف فيه سرعة الكهيرات عنها فى المدار الأول .

وهذا الانتقال مصحوب دائما باستفراق طاقة أو بتحررها ، وفى الحالة الأخيرة يقتزن الانتقال بصدور ضوء . غير ان كل كهيرة لا يمكنها ان تستغرق أو تحرر الا عددا كاملا من حبيبات الطاقة ، وهذا يفسر أن تلك الظاهرة تحدث بوئيات فجائية محددة تماما ، فنشهد فيها آية أخرى على نظرية « انعدام الصلة » فى جميع الظواهر الطبيعية .

وذلك ما حدا بالناك الى اعلان نظرية الكوانتا المشهورة ومقادها أن « الاشعاع لون من الوان الطاقة لا يبدو منتشرا فى صورة موجات موصولة يحملها وعاء فرضى (الاثر) بل كانه مقذوف فى صورة وحدات متقطعة فى فضاء خال من المادة بسرعة الضوء نفسها .

وبعد ان عرض « دى بروى » نظريته القائلة بأن طبيعة المادة لا يمكن ان تكون الا موجية لقي علماء الطبيعة انفسهم امام قضية تقيضية فان المادة (الكهيرات) يمكنها ان تصرف كأنها مؤلفة من

دراسة سياسية
بقلم
الدكتور جمال حمدان

ARCHIVE

http://Archive.beta.Sakhrat.com

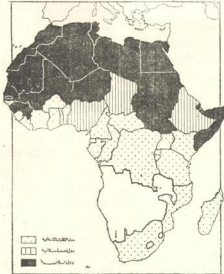
استابكية خاطئة كما شكك البعض ؟ كل هذه وغيرها أسئلة حرجية حيوية تستدعي اجابات واضحة حاشية لكل في هذا المقال أن تلقى بعض ضوء عليها . ومن المفيد لنا في هذه المحاولة أن نقسم مناقشتنا الى خطوط عريضة ثلاثة . فنبدا بعرض عام لجغرافية الاسلام في القارة ، ثم نردفه بسمح سياسي لوزن الاسلام وقوته الجيوبولتيكية كما يبدو بالفعل ، ثم نختم دراستنا اخيرا بتلمس اتجاهات المستقبل الممكنة أو الكامنة ورسم السياسات الدينية المحتملة أو المحتمة .

في جغرافية الاسلام في القارة

من الممكن قبل أن نسط القول في الاسلام أن نسط النمط السديني في افريقيا في خطوطه العريضة جدا الى كتلتين : اسلام في الشمال ووثنية في الجنوب ، اما المسيحية فلا زالت صيغة محلية رقيقة وأساسا ظاهرة ساحلية طارئة سواء كان ذلك في الشمال أو الجنوب . ولما كانت الوثنية الاستحيائية animism نوعا من اللادين أكثر منها دينا ، أو هي دين بالمعنى السلبي ، فإن

عن رسالة النور في القارة المظلمة تضم الكتبة ، عربية وغير عربية ، ثروة ضخمة على أقل تقدير . ولكن لا أحسبني أغالي اذا قلت أن القابلية العظمى من هذا التراث تنصرف أساسا الى الجوانب التاريخية والاجتماعية في الاسلام . أما نصيب النواحي السياسية فظل باهتا ينزوي في الهوامش ، أو اشارات مقتضبة عابرة . أما فيما كتبه الاستعمار بالذات في هذا الموضوع فلا يمكن أن ننتظر سوى تحيزات ان لم يكن تحيزات ما تنطق الا عن الهوى وفي هذا الوقت الذي اخذت فيه القارة الطائفة تتوانب وتنفجر بالثورة السياسية ، والذي تصبح فيه الاديان بالضرورة عاملا سياسيا له خطره ووزنه نتلفت عينا بحثا عن صورة مكتملة ومنصفة للاسلام في افريقيا كقوة سياسية . ما وضع الاسلام سياسيا في دول القارة الجديدة ؟ كيف تتفاعل موجة الدين الزاحفة مع مد القومية الكاسح كما هو دور الاسلام الجيوبولتيكي في « قارة المستقبل » ؟ هل سيفطى الاسلام القارة من القاهرة الى الراس أم يجمد على نمطه الحالي ؟ هل سيتحول بمعنى آخر من ديناميته النشطة الخلاقة الراهنة الى قوة

ظهرت نظريات - لها لاشك دوافعها المفروضة - تحاول أن تنحرف بهذا المعنى لتخرج به عن مجال الواقع بالفعل الى مجال الامكان بالقوة ، فتشيع ان الاسلام بطبيعته دين اقليمي مهما ترامت حدوده في النهاية وليس في التحليل الاخير دينا عالميا . وقد اتخذت هذه النظرية الفجة من الجغرافيا ستارا لها وغلافا ، ومن « الحتم الجغرافي » بالذات كبش فداء . فراحت تربط بين انتشار الاسلام تاريخيا وتوزيعه جغرافيا وبين ظواهر او عناصر طبيعية معينة . فمرة هو « دين الصحاري » يعنى ربطته بالجفاف ، ومرة اخرى هو « دين السهول » اى قصرته على المنخفضات وكسرتة على صخرة المرتفعات والجبال . ولقد اتى على هذه النظريات حين من الدهر فشت فيه بصورة تكاد نقول وبائية لاسيما في كتابات المستشرقين، وروجت لها بغيث الاسرائيليات المحدثه . ولعلها تصدر في الحقيقة والاصل عن نفس المصادر التي زعمت في وقتها ان السامية قلبية شحلة مادية الى آخر هذا اللجاج الذي فاض به علينا امثال لامنسورينان في القرن الماضي والذي اتضح ان القمم وحدها وللغو هو منبعه الاول ومصبه الاخير .. وان قليلا

الصورة تستعطب في النهاية في قطب موجب في الشمال يزحف باطراد على القطب السالب في الجنوب . وبعد الاسلام عالميا شمال خط عرض ١٠ شمالا ، اما جنوبه فينقطع الى اقليات وجزير قد تتمدد الى اطارات واسعة او تتعدد في « اريخبلات » متقاربة او تتباعد في النهاية الى شظايا متناثرة . ومن هذا النمط التوزيعي يمكننا ان نميز من حيث الانتشار في القارة بين نطاقين زمنيين للاسلام : نطاق « الاسلام القديم » ونطاق « الاسلام الحديث » . الاول يتفق تقريبا مع العالم العربي ، والثاني يشمل الاسلام جنوب الصحراء او الاسلام المداري كما يسميه البعض ، وهو لازال يتوسع في « انتشار غشائي » اسووزي بعيد المدى . بل ان افريقيا هي القارة الوحيدة التي يزحف فيها الاسلام اليوم بعد ان فقد ارضا في اوربا وتوقف او كاد في آسيا . وهو بهذا يستبدل بعروض شمالية عليا عروضاً جنوبية سفلى في حركة طفيفة غير منظورة . ولكي ندرك مدى خطر « الثورة الاسلامية » الصامته التي تكتسح القارة تحت ناظرنا ، نذكر ان الاسلام قد ضاعف نفسه في ٢٠ سنة ، اذ يقدر ان عدد المسلمين في افريقيا ارتفع بين ١٩٣١ ، ١٩٥١ من ٤٠ مليوناً الى ٨٠ مليوناً . وجزء كبير من هذا النمو لاشك يرجع الى التزايد الطبيعي ، ولكن هذا وحده لا يمكن ان يفسر كله ، ويبقى ان التحول الى الاسلام عامل فعال وطرف هام في المعادلة . ولعل قوة الاسلام في القارة تتراوح اليوم بين ٨٥ ، ٩٠ مليوناً او بنسبة ٣٤٪ - ٣٥٪ - قل ثلث سكان القارة وسلاحظ ان عدد المسلمين في افريقيا يعادل بذلك عدد العرب في مجموعهم الى حد بعيد . وهذا يجعل افريقيا اكثر القارات في نسبة الاسلام ، وان كانت قوته المطلقة فيها لا تزيد عن وزن الاسلام في منطقة كاندونيسيا مثلاً ، ولا تزيد في النهاية عن نحو خمس قوة الاسلام في العالم .

وواضح من توزيع الاسلام في القارة ومسدى ما يفعليه منها انه وان تعددت اطرافه الى كل ركن وصنع منها فان جسمه الحقيقي انما يمتد في رقعة منها معينة على ضخامتها . انه توزيع جزئي - قل نصفى - اكثر منه توزيعاً عالمياً . ومن هنا بالذات

مسح سياسى

كان الاسلام دائما قوة سياسية كبرى فى افريقيا الشمالية ، وهو اليوم يأخذ اهمية سياسية مضاعفة بعد التحرير الاfrican . فكيف يبدو الاسلام فى ميزان القوة السياسية فى دول القارة المختلفة ؟ ربما امكن ان نقول ان الاسلام ممثل فى كل وحدة سياسية فى افريقيا - وعددها الآن خمسون - ولكن نسبة حدوده تتفاوت بشدة . وبحسب كثافة الاسلام يمكننا ان نقسم الدول الافريقية الى ثلاث طبقات : دول اسلامية ، دول نصف اسلامية ، دول الاقليات الاسلامية .

فاما الدول الاسلامية ففيها الاغلبية المطلقة للاسلام بحيث يصبح تلقائيا « الدين القومى » وتضم هذه المجموعة اليوم ١٢ دولة مستقلة فى افريقيا الشمالية هى الدول العربية الست ثم دول « الصحراء والساحل » موريتانيا ومالى والنيجر والصومال ثم دول « السفانا والغابة » السنغال وغينيا . وسلاحظ انها جميعا عدا الصومال تمثل كتلة واحدة متصلة مشتركة الحدود . وقد انضم الى هذه المجموعة اسفينين لم يستقلا بعدها جميعا فى قلب السنغال والصومال الفرنسى لصق صوماليا . ونسرى ان الدول العربية لا تمثل فقط « النواة » التاريخية فى هذه الكتلة وانما « مركز النقل » السياسى ايضا لانها وحدها تضم ٦٥ مليوناً ولكنها مع ذلك لاتخلو من اقلية دينية . فهناك العناصر المسيحية التى يرجع تاريخ انتسابها للشعب المغربى الى عهد الاستعمار السكنى اللاتينى . وقد بلغت مليونين فى قمتها ولكن التحرير قد صفاها جميعا او يكاد . وهناك الاقلية الوثنية الزنجية فى جنوب السودان ، وتنازع الثلاثة ملايين . ولكن فيما عدا هاتين الحالتين العابرتين نجد ان الاقليات الدينية الوطنية القديمة فى المغرب العربى ليست مسيحية بل يهودية اساسا - ١/٢ مليون اخذت تتناقص سريعا فى السنوات الاخيرة ، على حين هى فى المشرق العربى ليست يهودية بل مسيحية اساسا - نحو ٢ مليون من الاقباط فى مصر وامتدادهم فى السودان بين كتلتهم فى مصر وكتلتهم فى اثيوبيا . وفى خارج القطع العربى لا تخلو الدول الاسلامية من اقلية دينية بدرجات متفاوتة ايضا ، خاصة فى النيجر ومالى والسنغال وغينيا ومن الطريف ان نلاحظ ان اكثر الدول الافريقية

من المناقشة الهادئة الموضوعية جذرية بان تفجر هذه النظريات المبصرة المتفائلة .

فرغم ان الاسلام يغطى كل الصحراء الكبرى ، ورغم ان الصحراء تمثل الجزء الاكبر من رقعة الاسلام فى القارة ، فان النظرية الحتمية من ان الاسلام دين صحراوى تتحطم فى افريقيا كما تحطمت خارجها فى آسيا على خضرة « الاسلام الموسمى » . فالعلاقة بين الاسلام والصحراء هى مجرد علاقة الوسط والوسط ، الرمال والجمال ، وليست علاقة داخلية او قصورا ذاتيا فى قوة دفع العقيدة نفسها . وكما انتشر الاسلام فى آسيا بميكانيكية كسباق التنابح حيث سلم العرب المشعل للاستبس ليكمل الدورة خارج الصحراء ، فكذلك تسلم بربر المغرب المشعل فى افريقيا ليدخلوا بالاسلام فى غرب افريقيا الى حواف الغابة ، وهناك تسلمه السودانيون بدورهم ليفزوا به الغابة . وحملة الاسلام ونقلته هناك اليوم هم « المسلمون السود » .

والخلاصة ان الاسلام كما يزدهر فى تربة الصحراء الرملية ، يفرد تحت شمس الاستواء ولا يذوب ، وهو فى ادغال الغابة الدوائية يتقوى ولا يدوب . . ولن نعرض هنا لنظرية « الاسلام دين الرعاة » التى لا تميز الا تميزاً نظرياً بين الصحارى ، فهى تخريج سقيم وسخف يكشفه ان عدد المسلمين الزراع فى افريقيا اكبر مران من عدد المسلمين الرعاة . وليست انظرية التبسيطية الاخرى من ان الاسلام دين السهول باكثر صحة . فرغم ان الرقعة الكبرى من المحيط الاسلامى تمثل سهولا غير مرتفعة فمن الممكن ان نتكلم عن « اسلام معلق » فى مرتفعات اطلس بالمغرب وفى هضاب شرق افريقيا . فالبربر فى اعلى جبالهم السماء فى اوراس وجرجرة واطلس الكبير مسلمون جميعا بنسبة اكثر مما قد نجد فى السهول . وفى اثيوبيا يرقى الاسلام الهضاب ويتسلق الجبال بنفس السهولة واليسر التى ينساب بها فى السهول . والمحصلة العامة لهذا كله هى ان الاسلام فى حدود انتشاره الحالى فى افريقيا يرتبط بكل انواع البيئات الطبيعية ويغطى كل الكنتورات - أى مستويات الارتفاع - والعروض ، مما ينقض نظرية دين السهول والسهوب .

اما عن الدول النصف اسلامية فيها يشكل الاسلام عنصرا هاما ، وتصبح الدولة ثنائية دينيا مما لا مفر من انه يؤثر على الوحدة والتماسك القومي . هنا ثلاث حالات : تشاد ، نيجيريا ، اثيوبيا وسيلاحت على الفور ان ثلاثتها تقع - بكل ما يحمل هذا من مغزى - على « خط الاستواء البشرى » في القارة - خط التنافر الاقصى بين الشمال القوقازي ويريد الجنوب الوثني . فالاولى تشاد تمتد من الصحراء الى اطراف الغابة . والشمال مسلم محافظ قبلي اهدافه السياسية هي المحافظة على التقاليد الاسلامية في التعليم والشؤون الاجتماعية .. الخ ، وتخفيف الارتباط بفرنسا وزيادة الارتباط بالدول الاسلامية المجاورة . هذا بينما الجنوب زنجي وثني - مسيحي متقدم نوعا ، وهو ضد القبلية ويريد علمانية التعليم والتطور الاجتماعي كما انه بشدة ضد اي اتحاد سياسي مع الدول الاسلامية المجاورة N. P. وفي نيجيريا تتكرر ثنائية الشمال الاسلامي والجنوب الوثني - المسيحي ، فتبلغ نسبة الاسلام ٨٠ ٪ في الشمال ، بينما لا تزيد عن ٢٠ ٪ في الجنوب . ويبلغ مجموع المسلمين نحو ١٦ مليونا من عدد السكان الكلي وهو ٣٥ تقريبا اي بنسبة ٤٦ ٪ تقريبا ومن الواضح هنا ان الاسلام عند اربابا بالسفانا منه بالغابة ، ولكن ايضا بالسفول اكثر منه بالمرتفعات التي تحولت الى ملاحي العناصر الوثنية المستضفة الهاربة من زحف المسلمين الفولا مثل هضبة جوس Jos (بوتشي سابقا) في الوسط حيث نجد جماعات التيف والنوبى Tive, Nupe تنكس فيها . هذا ومرة اخرى يكرر البعض ان السياسة الاستعمارية قد مكنت للاسلام من زحف وانتشار اسرع وذلك عن طريق نظام « الحكم غير المباشر » الذي دعم موقف ومكانة الامراء المسلمين الى حد ان الشريعة الاسلامية اخذت في الستين الاخيرة محل التقاليد القبلية الاستحائية عند جماعة كالنوبى . وايا ما كان فمن المؤكد ان الاسلام وحد شمال نيجيريا ، ولو ان المحافظة المتطرفة تحولت الى جهود وتأخر حضارى مادي بالنسبة للجنوب الذي يعد الان اكثر تطورا ورقيا . ولكن انقسام الجنوب العميق الى كتلتى الايبو واليوروبا مكرمن الناحية الاخرى من تركيز السلطة السياسية حاليا في يد الشمال المسلم . ولابد ان نقف هنا عند هذه المتناقضة ، ونقول متناقضة لان العادة ان

اسلامية هي الصومال حيث تبلغ نسبته ٩٩ ٪ - وليست واحدة من الدول العربية النواة . بل ان دولة عربية هي التي تعد اقل الدول الاسلامية في نسبة الاسلام - اعنى السودان حيث تصل الاقلية الوثنية الى نحو ربع السكان . وقبل ان نغادر هذا النطاق يحسن ان نذكر ان الكتاب الفرنسيين يصرّون بالحاح - مريب ؟ - على ان السياسة الاستعمارية الفرنسية ساعدت في نشر الاسلام في افريقيا الغربية الفرنسية قبل تطلعا ، وان الادارة الاوروبية لم تكن دائما معارضة لانتشاره على اساس انه وسيلة ما للحضارة a vehicle of civilization وبفض النظر عن منطلق - شيء خير من لا شيء - الذى يرد خلف هذه النظر - فالحقيقة ان الاستعمار بطرقه المباشرة وغير المباشرة كان عائقا لتقدم الاسلام وزحفه ، ولولاه لكان قد قطع اليوم شوطا خطيرا للغاية .

وعلى العموم فأغلب الدول الاسلامية في القارة لاتخذ الدين قاعدة واساسا للسياسة نظرا لوجود الاقليات ، فلا تعتمد عليه بعض الحكومات كأساس للتشريع او التوجيه السياسى ، كما تتحاشى الاحزاب والزعامات السياسية الجديدة ان تعتمد عليه بشدة في التفتين او التخطيط السياسى او الدعاية والايديولوجية الحزبية حتى لا يكون لها اثر تمزيقي على الوحدة القومية بدل ان يكون تجميعيا . وفي غينيا ومالى والسنگال لاتتقرب الاحزاب الوطنية من العامل الدينى الا بحذر . بل ان الدول الافريقية الوطنية الاسلامية الجديدة تواجه اليوم المشكلة التي عرفتها بعض الدول العربية (كالسودان) من قبل وهي مشكلة نفوذ رجال الدين السياسى التقليدى وعصبيتهم القبلية . فهي في محاولة تحويل الدولة الجديدة من وحدة قبلية الى وحدة وطنية حديثة تحاول الحد من هذه الصبغة السياسية القبلية لرجال الدين اى تحاول ان تطبق عليهم « التعقيم السياسى » كما تصطدم بالرجعية الدينية في محاولة التحضير العصري للدولة النامية . ولعل خير مثال لهذه الظاهرة هو صراع « الحزب » وشيوخ « المرابطين marabouts » فى كل من غينيا والسنگال . على انه قد يكون من المفالة ان نعد هذا الاصطدام مظهرًا لتسدد كامن تقدمه القومية الجديدة للاسلام القديم كما يود بعض المتشرعين ان يفسر .

الشمال الاسلامي كان اكثر تقدما ورقيا من الجنوب
الوثني في كل النطاق الانتقالي من القارة . ولكن
الذي حدث هو ان الاستعمار الاوربي الذي دخل
من السواحل خاصة في غرب افريقيا ارتبط بهذه
السواحل اقتصاديا نظرا لامكانياتها المادية ، فقام
فيها بالتنمية الاقتصادية الرئيسية وفي نفس الوقت
بالتبشير بالمسيحية . فكان ان اصبح هناك في كل
هذه الوحدات السياسية جنوب وثني يتحول الى
المسيحية بدرجة او اخرى ومتطور ماديا وحضاريا،
بحيث انعكس النمط الحضاري التقليدي بين
الشمال الداخلي والجنوب الساحلي .

اما في اثيوبيا فيقدر المسلمون بنصف مجموع
السكان الكلي الذي تتراوح تقديراته بين ١٨ و ١٢
مليوناً . وهنا يتلور معالم الارتباط بين الاسلام
والكنثور : فيبدو الاسلام يوشح دين السهول
في الشرق والجنوب (اسلامبري) حيث المركز
هرر ، في حين ان الهضبة في الغرب هي القلعة
المسيحية القبطية القديمة التي تمثل اكبر جزيرة
مسيحية في القارة سواء اصيلية او دخيلة ، وتكرر
العلاقة في ارتريا حيث ينصف مجموع السكان
(١١ مليوناً) بالتساوي بين الاسلام والاقليات
وحيث يتركز المسلمون في النصف الغربي السفلي
بنسبة ٦٥٪ من مجموعهم في حين يتركز الاقليات في
النصف الشرقي الهضبي بنسبة ٨٥٪ من مجموعهم .
ومرة اخرى تنضج الصفة « اللبانية » للكيان القومي
في هذه الدول النصف اسلامية . ونقول للبنانية
لان اوجه الشبه بين سويسرة الشرق الاوسط «
و « سويسرة افريقيا » تذهب الى ابعاد من
الطوبوغرافيا ، فتظهر ايضا في الثنائية الدينية
الموازنة وفي الارتباط بين الدين والتضاريس .
ففي اثيوبيا لم يكن وضع المسلمين مربعا في اى وقت
وفي ارتريا عارض المسلمون الاحتلال الانيسوي
بعكس المسيحيين وبعدهونه احتلالا لاتحادا ويتطلعون
الى نفسه .

وننتقل اخيرا الى دول الاقليات الاسلامية
حين يختل الميزان الديني ضد الاسلام عدديا . وهنا
قد يصل الاسلام الى ثلث السكان وقد يهبط الى
بضعة آلاف ، اى قد يتراوح بين الاقليات الكبيرة
والاقليات الصغيرة . وتأتي هنا دول غرب افريقيا
الساحلية ابتداء من داهومي الى سيراليوني بما في
ذلك الفولتا . كما تشمل الكمرون ووحدات افريقيا
الاستوائية الفرنسية سابقا والكنغو وشرق افريقيا

وموزمبيق واتحاد جنوب افريقيا . وهذه كلها هي
الوحدات التي يزحف فيها الاسلام حاليا بقوة
والتي يرجح له فيها اكبر توسع خلال العقد القادم
والتي تشمل « المسلمين السود او المسلمين البانتو »
كما يسميهم الكتاب الاوربيون . ولعل الكمرون هي
ابرز حالات الاقلية الكبيرة . فيها يبلغ الاسلام
ثلث السكان (المجموع ٣١٨٧.٠٠٠ منهم
١٢٠.٠٠٠ ر.٢٠٠ مسيحي ، ٥٠.٠٠٠ مسلم) كما
يتكرر التقسيم الجغرافي - الديني الذي يميز
النطاق السوداني من شمال مسلم داخلي متخلف
نسبيا وجنوب مسيحي - وثني ساحلي اكثر
تطورا نوعا . وهنا نجد ان الاقلية الاسلامية هي
الطرف الحاكم بسبب خلافات الجنوب القبلية .
وفي وحدات غرب افريقيا تحتل الاقليات الاسلامية
موقعا شماليا غالبا وتتفاوت في اهميتها . فالغالبية
في توجو وثنيسة ولكن المسلمين كثيرون ، وفي
الفولتا العليا يؤلف المسلمون من طوارق وفولاديو
نحو ٦٠ ألف ، وفي ليبيريا جماعات الماندناتان
Mandentan الشديدة التمسك بالاسلام ، وفي
غينيا البرغالية يؤلف الماندنغو والفولا ١٧٢ الفا وفي
كل هذه الدول تلمب الاقليات الاسلامية دورا
سياسيا هاما ولكن قد تصطدم بالدولة الوطنية .
ففي غانا لم تشجع الحكومة وجود حزب مسلم
فقط مشلول . واكبر مجال منتظر لتقدم الاسلام
هنا هو الفولتا العليا وساحل العاج وسيراليوني .
واذا انتقلنا الى الكنفو وجدنا نحو ١٠٠ ألف مسلم

اما في شرق افريقيا وموزمبيق فهناك ما يزيد
على ٣ ملايين من المسلمين . والاسلام هنا قديم
الجدور ، الا انه تلقى موجة جديدة في القرن الحالي
مع هجرة الهنود الى الساحل الشرقي لافريقيا
الجنوبية . وهذه هي الهجرة التي تعلل وجود ١١٠
الف مسلم في اتحاد جنوب افريقيا . والاسلام في
كل هذا النطاق يتبع اساسا نمطا ساحليا في توزيعه
ويقل كلما توغلنا في الداخل وارتقينا المرتفعات ،
كما ان تركزه في المدن اوضح . ففي جنوب افريقيا
مثلا يتوزع المسلمون كالآتي : ٤٦ الفا في الكاب ،
و ٣٥ الفا في ناثال ، ٢٨ الفا في الترنسفال في حين
يختفون من الاورنج . وفي شرق افريقيا يؤدي
تركزهم الساحلي مع كثرة عددهم الى وزن سياسي
خاص لهم امتد الى اتجاهات انفضالية اخيرا في
كينيا . فالنصف الشمالي من القطاع الساحلي
من كينيا يسوده الصوماليون المسلمون (الصومال

لأن الرؤية والرؤيا الواقعية للتيارات والتطورات المعاصرة تؤكد وحدة القارة في أهدافها وحركتها وتنتهى بها إلى الاستقطاب حول مسير واحد . وقد تبدى هذا في مؤتمر الدار البيضاء حين جمع بين دول إسلامية ودول وثنية - مسيحية ، ثم تأكد هذا بعد ذلك في مؤتمر أديس أبابا الذي جمع القارة جمعاء على كلمة سواء .

فإذا عدنا على هذا الأساس إلى الأسئلة التي أفرناها في صدر هذه الفقرة فأننا واجدون أنه تصور خيالي ذلك الذي ينصرف إلى كتلة أفريقية إسلامية أو إلى اتحاد أفريقي إسلامي . لاشك أن من الطبيعي أن يحدث تقارب وتجاذب في المحيط السياسي بين الدول الإسلامية المستقلة حديثا في القارة وبين الدول الإسلامية الأسبق ، لاسيما أن الأولى تمر في مرحلة « تكوين السياسة » وقد كان المظهر الطبيعي لهذا التجاذب هو إقامة علاقات وطيدة مع العالم العربي . ولا ننسى أن العرب يمثلون ٦٥ مليوناً من مسلمي القارة حين لا يزيد عدد المسلمين خارج الدول العربية عن ٢٠ مليوناً . هذا عبداً الدور القيادي الديني للعرب . ولا ننسى أن كثيراً من الدول الإسلامية الأفريقية في حاجة إلى المساعدة العربية ، فمثلاً من الناحية الثقافية ينقص كل هذه الدول لغة مكتوبة لأن لغاتها غير مكتوبة وكان من الطبيعي أن يتجه تفكيرها إلى استعارة الشكل العربي لإعداد الإملاء بحتم استعارة شكل ما للكتابة . ولقد قررت بعض دول أفريقية بالفعل اللغة العربية في مدارسها الابتدائية والغالية مثل غينيا والسنغال في حين ينظر الصومال نظرة طبيعية إلى الجمهورية العربية المتحدة للمساعدة في كل المجالات الثقافية والاقتصادية .

ذلك كله أمر طبيعي منطوق . ولكن الذي ليس طبيعياً أو منطقياً أن يحاول بعض الكتاب الغربيين أن يصوره على أنه ابتلاع من جانب العالم العربي لأفريقيا الجديدة . فكما يقول واحد منهم :

«Some observers also express considerable per-disproportionate W.A.R. throughout the African turbation over the possibility of an extension of a Continent.»

ودعوى ابتلاع الدول العربية للدول الأفريقية الإسلامية الجديدة عن طريق هزمة الوصل الإسلام ليست راباً - أو بالأحرى وهماً - جديدة . فمن قبل كتب البعض عن « الاستعمار العربي الجديد » العالم الإسلامي - كان الفتح العربي هو الاستعمار العربي الأول (كذا !!) - على أساس أن اللغسة

الكينية) وهم يطالبون الآن بالانفصال عن كينيا المستقلة لينضموا إلى « الصومال الكبير » . على أن هذه حركة قومية قبل أن تكون دينية بحتة . أما القطاع الجنوبي من الساحل فهو يؤلف الجزء القاري من « محمية » زنجبار التي تختلف في الشكل السياسي عن كينيا « المستعمرة » ويطالب المسلمون هنا - وهم عرب وإيرانيون أساساً - من الآن بالانفصال عن كينيا المستقلة لإنشاء دولة إسلامية مستقلة جديدة يدعون لها ويدعونها « مافانباو » تكون مهبسة عاصمة لها - وهذه الميناء هي المنفذ الرئيسي الحالي لكينيا . والمقول أن السياسة الاستعمارية - التي تفرده دائماً على مضاربة الأقليات ببعضها البعض وبالأغلبية - تشجع هذه الحركة الانفصالية الأخيرة لتضمن الاحتفاظ لنفسها بقاعدتها الحرة في مهبسة . هذا بينما يعرض الوطنيون « الحكم الذاتي » لمحمية زنجبار داخل كينيا المستقلة كحل وسط بين القومية والدين والجنس .

دور الإسلام السياسي في أفريقيا

هذا العرض السابق وهذه النقطة الأخيرة منه بالذات يشيران تواؤماً جوهرياً : ماهو الدور السياسي للإسلام في أفريقيا الجديدة ؟ أهو كما تصور أو صور البعض يؤدي إلى ظهور « كتلة Blos » أفريقية إسلامية بين دول الأغلبية الإسلامية من ناحية أولى ؟ ثم هل هو يؤدي إلى طائفة انفصالية في دول الأقليات الإسلامية من ناحية ثانية ؟ لا أحسب أننا نصدر عن اقلية ضيقة أو تعصب مقيت إذا قلنا بلا مساواة أن الاستعمار الأوربي في القارة اتخذ من الدين سلاحاً لتزويقها واداة لدق أسفين عاطفي وعقائدي عميق بين أبنائها . ولعل أبرز مظاهر هذه السياسة أنه اتخذ من التفرقة بين الإسلام في شمال القارة والوثنية في جنوبها مادة لدعايته عن ثنائية القارة المزعومة ، نحاول بها أن نبعث الإخادود الوهمي الذي خلقه بين « عرب وزنوج » ، بين « أفريقيا شمال الصحراء وأفريقيا جنوب الصحراء » . والآن وقد تكشف هذه اللعبة السياسية المكافيلية لم يعد يملك إلا أن يتمنى على المستقبل الأمانى : يتمنى ألا يتم اللقاء بين دين القارة الأولى والأصيل وبين أبنائها المتحررين : يتمنى أن يشعلها حروباً « صليبية » باردة أو صامتة بين دول القارة . ولكن من الواضح أن شيئاً من هذا لم يحدث ولن يحدث

العربية والحضارة العربية والدين الإسلامى تؤلف ثلاثتها بالضرورة وحدة متماسكة للغاية أشبه بمجموع الصخور والاسمنت conglomerate لا تتجزأ ولا مفر منها برمتها ، مما يجعل للعالم العربى تلقائيا ودائما نفوذا سياسيا خاصا فى العالم الإسلامى . وليست دعوى تغفل نفوذ الدول العربية الأفريقية فى إفريقيا المسلمة الإحياء جزئيا لتلك الخرافة .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد كان الإسلام — ممثلا فى امبراطوريات السودان الوسيطة — حافزا لهيب خيال الدول الإسلامية الجديدة التى لا ترى سببا يمنع من أن يكرروا اليوم هذا المجد القديم باتحادات إسلامية تستمد اسمها منها — مثل اتحاد مالى (الذى حل بعد ذلك) . ولكن قليلا من التفكير يوضح أن هذا كله لا يعنى كتلة إسلامية أفريقية ، والا فما الذى منع قيام الجامعة الإسلامية الكبرى من قبل ؟ أن هذه الدول الإسلامية تعلم مدى الفروق والاختلافات التى يضمها المحيط الإسلامى — من حدود سياسية ، وقوميات وقبائل مختلفة ، ولغات ونقد .. الخ . ومن ثم فإن فكرة « إسلامستان » أفريقية ليست أقل خيالية من فكرة الدولة الإسلامية الكبرى « إسلامستان » كما نعرفها الباكستان أو « دار الإسلام » كما تسميها أندونيسيا .. والمحقق بعد هذا أن الإسلام يمكن أن يكون قوة لاحمة سياسية ، فهو جسر امتد بين إفريقيا الغربية وإفريقيا الزنجية ويمثل قاسما مشتركا أصفريتهما بدد خرافة « عرب وزنوج » . ولكنه ليس بالتاكيد مادة القومية أو خاتمها ، انه « اسمنت » القومية أو على الأقل الطلاء الذى يمنحها لونها السياسى ويعمل كمؤثر لها فى المجال الدولى . وسيظل الإسلام يزحف فى إفريقيا المدارية وينتقل من نجاح الى نجاح على المستوى الروحى ، ولكن الأرجح من الناحية السياسية أن القومية والقبلىة ستكون العامل الأقوى وأن لها ستكون اليد العليا والكلمة الأخيرة .

هل يكون دور الإسلام بعد هذا مرادفا للطائفية الانفصالية فى دول الاقليات الإسلامية ؟ قد يتصور بعض الناس أن الإسلام كان يزحف فى صمت ونجاح قبل أن تستقل الدول الأفريقية ، ولكن لا يرجح

بعد الاستقلال — هكذا يتساءلون — أن يشعروا الوثنيين فجأة بكيان « دنى » خاص يجعلهم يعارضون مباشرة تقدم الإسلام أو تبلور كيان سياسى له داخل الدولة ؟ بمعنى آخر أن الاستقلال قد يخلق فجأة وعيا بالذات على المستوى الدنى فيحدث اصطدام سياسى بين الطوائف المختلفة موجه بالضرورة نحو الإسلام كما حدث فى نيجيريا وغانا والسودان . هذه هى القضية كما يثيرها بعضهم . ولكن الواقع أن مثل هذا التصور خاطئ من اسمه . فالإسلام فى هذه الدول الوثنية لا يمثل طرفا فى ثنائية دينية لانه فى الواقع يتحرك فى « فراغ » دنى . والاستقلال ادعى الى أن يجعلها تشعر بحاجة — لتأكيد شخصيتها الدوليلة المتحضرة — الى دين ما ، لأن العالم لا يعرف دولة متحضرة وثنية ماعدا الدول الإلحادية . ومن ثم فتحت الكلام عن الإسلام هنا « كاتليات » إنما هو من قبيل التجاوز . ولما كانت احتمالات المسيحية هنا ضعيفة للغاية (ليس فقط « لجمهورها ، وتناقضاتها الداخلية » ، واستبقائها لمركبات التقص والعظمة » وإنما كذلك لانحسار الاستعمار الأوروبى) . فإن الإسلام يكاد يكون محتوما هناك كدين المستقبل . وفيما يبدو الإسلام أساسا « دينا إفريقيا » أو إفريقيا — أسويا بالنسبة للأفريقيين ، — تبدو المسيحية « دين البيض » — دين الاستعمار .. أن كل شيء يتبين الى أن الإسلام هو دين المستقبل فى قارة المستقبل . وربما سجل التاريخ قريبا أن تحرير إفريقيا كان معناه أكبر موجة حديثة فى انتشار الإسلام ، وقد تصبح إفريقيا « قارة الإسلام » بالضرورة يمثل ما أن المحيط الهندى « محيط الإسلام » بامتياز . ولذلك كله من العبث اتهام الطائفية كما فى غانا ، كما أن من الخطأ من الناحية الأخرى المطالبة بالانفصالية مثلما فى كينيا لأن وظيفة الإسلام هنا هى دور البشر والطليعة لا الاكتفاء والقطيعة .

- Pierre Rondet, L'Islam et les Musulmans d'Aujourd'hui, Paris, 1960.
- Tibor Kerekes (ed.), The Arab Middle East & Muslim Africa, Lond., 1961.
- Harrison church, West Africa, Lond., 1960.
- Harrison church, Modern colonisation, Lond., 1951.
- Rom Landau, Islam & the Arabs, Lond., 1958.
- Statesman's Yearbook, 1962.
- E Huntington, Mainsprings of Civilization, 1945.
- Nevil Barbour, North West Africa (The Maghrib), Lond., 1959.

أعماق الإنسان...

● لا تنهط يوما نحو القاع
عجبا خطواتك سائرة
هل تلقى نورا منطفئا؟
- انى فى غاب مزحوم
بفزال يوغل فى دمه
يتبعسه ضيع مرهوب
ووراء الكل يرى سرب
وهنا اشواق ميتة
وافاع نزح فى بقل
وخيباب من بسام الزج
والرغبة فى واد حبيب
فى العذر بيت مجنون
قد عشت به روحا نهشت
والآن أغادره ، واتسا

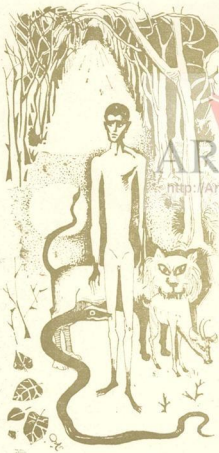
لا تنزل نفسا بشريه
فى دنيا ليست مرثيه
هل تبصر أعماقا حيه ؟
بالصمت الاجوف فى الشجر
أسد.. ان يشعر بالخطر
ماحوق بالذئب الخطر
عيناه تقسح بالشر
كبقايا السورق المحتضر
وتدور بسسم «متصر
يتمسح حتى بالفكر
فى الصرخة من خلف الستر
من فوق يدين على الجدر
وجناحا يطوى فى حذر
جرح وصراخ فى البشر !

● لا تنهط يوما نحو القاع
عجبا خطواتك سائرة
هل تلقى نورا منطفئا؟
- انى فى بحر غضبان
الريح به سوط يهوى
والظلمة تخفى أعماقا
وترى الاحياء بزرقته
لتصب جميعا فى جسد

لا تنزل نفسا بشريه
فى دنيا ليست مرثيه
هل تبصر أعماقا حيه ؟
يتوهق ، يجرى فى قلق
من فوق جياذ فى «سبق»
من ظلم مطبقة الحدق
تتصارع كالجيش الحق
يتهدد فى كل الطرق !

للشاعر: عبده بدوي

لكني ابصر أعمساقا
فرشت باللؤلؤ، وابتسمت
جلبتني نحو وداعتها
لكني طير مقتحسم
الفجر يهب بشرفته
والمالم يمضي موكبه
.. قد عشت به أنا أطفو
واليوم أعود وبى خوف

http://Archivebeta.Sakhr.com

● لا نهبط يوما نحو القاع
عجبا خطواتك سائرة
هل تلمح نورا منطفئا ؟
- اتى في روض مسحور
حريسته باقة أشجار
وأغان تشابه حينها
فالشده غصون لينسة
لا تدرى إلا أن هنسا
فاللوحه ان نقصت لحننا
والأفق ينقره طير
والبرغم ان يفتح جفنا
والكرم اذا هم سقتسه
.. قد عشت به مثل شعاع
واليوم أغادره وآسا
لا تنزل نفسا بشريه
في دنيا ليست مريه
هل تبصر اعماقا حيه ؟
مزروع بالفرح الأخضر
ورعته بالهمس القمر
بالشجر المهتز الثمر
والدوح غناء قد أزهى
ما يكمل شيئا في المنظر
عزفته أنسام تخطر
ان جف الجدول - كي يطر
ينصب به النور الاشقر
اكواب نبيذ مستقطر
ممتلىء بصفاء الاتهر
دمع يتساقط من محجر !

الخرافة الشعبية ولأب اللامعقول

بقلم : الدكتورة نبيلة ابراهيم

كان يقف هناك ، فهول الناس اليه والتفوا حوله وقال احدهم له: هاتنذا قد صرت رساما رغم ماحدث ، والحق انه كان اولى بك ان تنظف احدثنا فاجابه : كنت اتمنى ان انظفها ، وكنت اتمنى ان احول لكم الاحجار ، وكنت اتمنى ان افجر لكم الماء ، بل اننى كنت اتمنى ان اموت من اجلكم ، ومع ذلك فانكم كنتم تزهدون فى عملى . فلم يبق امامى من خطام مصرى الاجوف الذى دفعت اليه قهرا سوى ان اتعلم كيف ارسوم »

بستالوزى « مصور البشر »

أقدم تراث أدبى عرفه الانسان للانسان هو الحكاية الخرافية * وقد ألف الناس حينما يتحدثون عن الحكاية الخرافية ان يربطوا بينها وبين الشعوب البدائية التى عاشت فى الزمن السحيق ، أو تلك التى ماتزال تعيش هذه المرحلة حتى اليوم . واذا كان عصرنا قد اهتم أكثر من ذى قبل بالحضارات القديمة ، فقدم لنا العلماء شواهد رائعة وأبحاثا قيمة عن الآثار التى خلفتها هذه الحضارات ، وبعضها تعجب بها وتدعش لنضوج فنها من ناحية الشكل والبناء ، فان عصرنا كذلك اهتم وما زال يهتم بالتراث الأدبى لهذه العصور ، وقد أثبت لنا أن الكلمة أقوى من الحجر وان أعمال الشعراء المجهولين فى وسعها ان تصمد أمام مئات بل آلاف من السنين .

لتدوين الحكايات الخرافية عند شعوب الحضارات القديمة محاولين في ذلك قدر جهدهم أن يضعوا أيديهم على أصول هذه الحكايات . وقد استعانوا في ذلك بوسائل كثيرة منها اتباع المنهج المقارن ، ومنها الأخذ عن الرواية الشفوية - بعد تمحيصها - التي ما تزال تردّد حكايات خرافية ذات أصل قديم . ومنها البحث والتنقيب عن الآثار المكتوبة التي خلفتها الحضارات القديمة وكان من نتيجة هذه الجهود الجماعية الضخمة أن ظهرت مجموعات كثيرة لأروغ الحكايات الخرافية عند كثير من الشعوب . وأهم هذه المجموعات مجموعة «الأخوين جرم» التي ما تزال منارا يهتدى به الباحثون في دراسة الحكايات الخرافية . كما ظهرت أخيرا مجموعات ضخمة لأروغ الحكايات الخرافية عند جميع شعوب العالم فيما أخرجه العالم الألماني (فون دير لاين Von der Leyen) تحت عنوان «الحكاية الخرافية في آداب العالم» وتقع هذه المجموعات في واحد وعشرين جزءا .

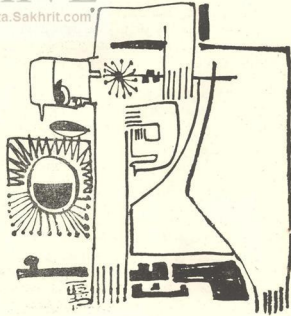
ومعنى هذا أن قدرا كبيرا من الثروة الأدبية القديمة أصبح منذ القرن التاسع عشر في متناول اليد . وقد وجد فيه الأدباء والفنانون معينا لا ينضب من الأفكار والخيالات . فاستقوا منها صورا وأفكارا في موسيقاهم وأدبهم وفنهم .

ولسبب ما أو لأسباب كثيرة أحس أدباء القرن العشرين بوجو من الانسجام والتألف بين جو الحكاية الخرافية وبين مايجول في نفوسهم من خواطر ، فضلا عن أنهم في بادئ الأمر اتخذوا من حوادثها مسرحا يرسمون من خلاله صورا رائعة لعصرهم كما فعل ت. س. اليوت (في قصيدته «الأرض الخراب») ، حينما اتخذ من أسطورة الأرض الخراب أطارا ملأه بأفكاره ، وكما فعل جيمس جويس في قصته «أوليس» وكما فعل توفيق الحكيم ومازال يفعل ، إلى غير ذلك من الأمثلة الوفيرة - فانهم بعد ذلك استخدموا كذلك أسلوبها في التصوير أعنى الأسلوب الانعزالي أو الأسلوب اللامنطقي .

أما أن يتخذ الأديب من الحكاية الخرافية وسيلة استعارية تسعفه في تجسيم أفكاره فهذا

والحكاية الخرافية نمط من الأنماط الأدبية الشعبية التي تتميز بأسلوب معين أطلق عليه الباحثون عبارة «الأسلوب الانعزالي» ، ذلك لأن البطل يكون فيها منعزلا عن الزمان والمكان . إن مهمته أن يصل إلى هدفه ، أما كيف يصل ومتى فهذا مالا يتحكم فيه المنطق في الحكاية الخرافية . ومن هنا أطلق عليها وصف الخرافية إذ أن الخرافة ترتبط باللامنطق ، واللامنطق معناه التحرر من القيود الزمانية والمكانية .

ولما كانت الحكاية الخرافية تراثا شعبيا ، فقد تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل عن طريق الرواية الشفوية . وربما تعثر في تنقلها عبر الأجيال ، فأضيف إليها شيء أو نقص منها أشياء ، وربما حورت مع الاحتفاظ بالجوهر القديم . وما ذلك إلا لأنها تخضع لفلسفة الأجيال المختلفة ولفهمهم وتقييمهم لها . حتى كان القرن التاسع عشر ، فرأى الباحثون أنه في تعثر الحكاية الخرافية على هذا النحو عبر الزمن فقدان لأصلها أي فقدان لمفزاها وفلسفتها اللذين ارتبطا بشعب معين عاش في زمن معين . ومن هنا قام العلماء بمجهودات ضخمة

الكون السفلى والعلوى تداخل كبيراً في عالمه هو -
فاننا لانستبعد بعد ذلك أن يكون أسلوب الحكاية
الخرافية أسلوباً اعزالياً عن الزمان والمكان معا .

فإذا انتقلنا الى أحدث مايقدمه لنا عالم السرح
والقصة اليوم فاننا نجد ان الميل قد بدأ يقوى
الى ابراز الفكرة من خلال الأسلوب الانعزالي
اللامنتقى وما نحن اولا نرى ان عدوى هذا
الأسلوب قد تسربت اليها من الغرب فيما ظهر
أخيراً من انتاج الأستاذ توفيق الحكيم في مسرحية
باطالع الشجرة ، ومسرحية « رحلة صيد » فالبطل
يعيش في دوامة يختلط فيها الزمان والمكان اختلاطاً
كبيراً . فهو قد يظهر في مكانين مختلفين في وقت
واحد . وهو قد يرى اليوم أمس والغد اليوم .
وقد ينقلب الشخص الذي يراه أمامه الى أشكال
مختلفة من الشخص وغير ذلك . وقد أطلق على
هذا الدافع : دافع الإحلام وهو الدافع الذي يظهر
بوضوح في الحكاية الخرافية ، بل هو يصور الوضع
نفسه الذي يكون فيه الحالم مع رؤياه ، يقر البطل
في مسرحية « رحلة صيد »

« لم أعد أبصر شيئاً أمامي ، لم يعد هناك شيء
محدد أمام عيني لكن .. هاهي ذى أشكال غامضة
بدايت تظهر .. بدأت تتضح كل الوضوح .. الآن
تنتج شكلاً .. نعم .. اتخذت شكلاً يمكن تبينه
.. انه شيء كالوجه .. بل هو وجه انسان ..
نعم هذا وجه انسان قطعاً .. لكن .. لن ؟ يبدو انه
لامرأة .. حقا هو وجه امرأة .. من تكون ؟ ..
يخيل الى أنني أعرف هذا الوجه .. نعم أعرفه ..
عرفته .. عرفتها .. عرفتك نعم .. تذكرتك ..
انت المريضة الشابة الجميلة في فراش موتك ..
في مستشفى قصر العيني .. حالة خطيرة .. »

وفجأة ينقلب هذا الوجه الى وجه آخر فيقول
الرجل محدقا في الوجه :

« انه يتغير .. هذا الوجه الجميل .. يتغير بسرعة
.. كما تتغير سحابة في السماء .. قد نفر ..
الأنف الدقيق يتضخم .. يتقوس .. انقلب الى
وجه آخر .. ماهله النظارة السمكية فوق الأنف
.. وجه من هذا ؟! لست أدري بعد لن ؟ ولكن
هاهو ذا يتضح .. نعم .. نعم .. أعرف الآن ..
هذه أنت رئيسة المهرضات الانجليزية .. هناك
في مستشفى الاسكندرية »

أمر طبيعي . فالفتان حينما يرتاد بخياله عوالم
تجاريه تنقف اللفة حالاً بينه وبين التعبير الكامل
عما يجول في نفسه من خواطر . فإذا عثر على
استعارة تجلو ما في نفسه من مشاعر ارتاح اليها
وتبناها ، فما بالنا اذا عثر على هيكل استعاري كامل
يستعرض من خلاله أفكاره !! ولكن التساؤل
يجد مجاله حينما يصطنع الفنان أسلوب الحكاية
الخرافية أي الأسلوب اللامنتقى في عصر يسوده
التفكير والمنطق . ولكي نعرف سبب ذلك لابد أن
نبحث أولاً عن سبب استخدام الحكاية الخرافية
لهذا الأسلوب الانعزالي اللامنتقى . فالحكاية
الخرافية تتميز بهذا الأسلوب عن غيرها من الأنماط
الأدبية الشعبية الأخرى التي ظهرت معها جنباً الى
جنب مثل الملحمة والحكاية الشعبية .

تتصل الحكاية الخرافية اتصالاً مباشراً بفلسفة
الشعب وعقيدته . فإذا كانت الملحمة والحكاية
الشعبية تركزان على الواقع وحوادثه ، فإن الحكاية
الخرافية لاتعرف هذا الواقع ولاتتخذ منه أساساً
لحوادثها ، انها تصور البطل وهو يخوض غمار
أسفار شتى في العالم السفلى وفي العالم العلوى
وفي عالمه الذي يعيش فيه ، وذلك لكي يصل الى
هدف معين وهو يبدو خلال هذه الأسفار كأنها
غريباً عن سائر كائنات البشر لأنه يعيش داخل
مشكلته الخاصة به فحسب ، وهو في سبيلها
يعاني مالا يعاينه البشر ويتحمل في حشر مالا يتحمله
البشر ، وأما هدف البطل من وراء هذه الأسفار
فهو استجلاء حقيقة وضعه في هذا العالم المجهول
انه يريد أن يربط ذاته بما حوله وبمن حوله
بخيوط متينة لا تنقطع . وهو يمتنى لو حصل
ليها على هذا الرباط المقنع لنفسه ، الشافي لهما
من احساسها بغربتها ومن تساؤلها الدائم .. وبطبيعة
الحال لاينطبق هذا القول على الحكايات الخرافية
جميعها ، ولكنه ينطبق على نماذج كثيرة منها وهي
تلك التي تصور حيرة البطل في هذا الوجود
الغامض تصويراً واقعياً .

وإذا كان مايحيط ببطل الحكاية الخرافية من
غموض في هذا الكون هو الذي يدفعه الى تجوال
بعيد ليعرف منتهاه ، وربما أوصله هذا التجوال
الى مايقنع ادراكه الساذج أو ربما أوصله الى لاشئ
وإذا كان الانسان البدائي يحس بتداخل عناصر

ذاته وقد كان تعمقه لذاته قويا الى درجة أن اعترف في ألم بشاقتها وانقسامها . وما زال الإنسان المعاصر يعيش داخل ذاته محاولا أن يكشف عنها النقاب الذي يخبئه ويخذه الآخرين حتى أوصله الأمر في النهاية الى الاحساس بغربته في هذا الوجود . ولما أحس نفسه غريبا في هذا الوجود كانت النتيجة أنه أصبح عاجزا عن تحديد مسؤوليته ثم ان عجزه عن تحديد هذه المسؤولية دفع به بدوره الى عدم تحمسه لمطالبة الحياة بأى حق . ونتيجة لهذه التجارب النفسية كلها أخذ احساس الفرد بالظلم لوجوده في هذا العالم يتزايد في ألم .

على أنه على الرغم من وصول الإنسان المعاصر الى هذه النتيجة المؤلمة فإنه لم يرغب عن بآله أنه يعيش في دافع يأسره بداخله ، ولا بد له ان يقضى حياته داخل هذا الواقع . حينئذ بدأ يبحث عما يمكن ان يسليه في وجوده هذا ، وقد رأى ان خوض غمار التجارب المختلفة أكثر ما يسليه في كايته . ولكن لما كانت تجاربه غير مدفوعة بهدف معين فإنها ولا شك تجارب فاشلة . وهو مع اقتناعه بفشلها يدب في السعي وراءها ، إذ أنه على يقين أن أية قوة في هذا العالم لا تستطيع أن تحل في هذا الطريق الفاضل ، لأنها في استطاعت أن تخمد ما وصل اليه من وعى بالغ

وهكذا انحصرت مشكلة الإنسان المعاصر سويمتله الفنان في أعلى صورة — داخل ذاته . ولما كانت ذاته تتكون من مستويات مختلفة من الإدراك عبر عنها علماء النفس بالأناني والنا الأعلى واللاشعور ، ولكل منها دوره الهام في تكوين شخصية الفرد والوصول به الى حالة من الاستقرار أو عدم الاستقرار في الحياة ، فقد اتجه الفنان الى تعمق هذه الذات والى عرض مأساتها وهى تتنازعها هذه المستويات المختلفة . ولسنا ندعى بذلك أن اكتشاف الذات وسير اغوارها بدءا هذا العصر وبعده كيانه فكم كشف شكسبير عن خفايا الذات التى تتنازعها عناصر كثيرة من التفكير . وكما خلق عنها النقاب الذى تستقر وراءه أفكارنا هي وحدة مكتملة ، وهى فى الحقيقة منقسمة على نفسها مشتملة الأقسام

فما الدافع وراء الاتجاه الانعزالي فى أدبنا المعاصر ؟ ولكى نجيب عن هذا السؤال لابد أن نصكح بأول خيط اظهر هذا الاتجاه . وكان ذلك عقب الحرب العالمية الأولى حينما أعلن الفرد تمردا على الأوضاع الإنسانية القائمة ، إذ كان متشائما كل التشاؤم . يقول بطل كوكتوفى مسرحية « أرفيوس »

(لابد لنا من ان نقذف قديفة ، ولابد لنا من ان نصنع افكا ، اننا فى حاجة الى عاصفة من تلك العواصف التى يجلو بعدها الجو .. انه خائق ولم يعد فى وسع الإنسان ان ينتفس)

وقد نسي أدباء هذا العصر وهم فى سكرة التحرر من الواقع أن عملهم ينقصه البحث عن الحقيقة الداخلية التى تعيش فى ذات الإنسان حتى يتحرل عملهم الى ميلودراما خصبة ، ثم أدرك الفنان بعد ذلك ان الإنسان الذى ارتفع عن الواقع لابد أن يتحرك فى الواقع . وهنا تغير موضوع الإنتاج الأدبى من الاحركة الى الحركة كما تطور من المشكلة غير المحددة الى المشكلة المحددة . ان الإنسان الراغب الفافر لابد أن يسلك بخطم يعجبه الى الحياة وربما كان هذا الخيط هو الاعتراف بالواقع ولو كان فى قبول هذا الواقع مرارة ليس بعدها مرارة . ففي مسرحية « أنتيجون » لأنوى يحاول كريون أن يقنع أنتيجون بأن الحياة تستحق الاستمسك بها . يقول .

(ان الحياة كتاب يجد الإنسان . انها لعبة تحت قدمه ، آلة تتلاوم مع يده ، مقعد يستريح عليه أمام بيته ، وربما كانت الحياة بهذه الصورة هي السعادة) هذه النغمة سيطرت على أعمال « ت.س. اليت » فعبّر عنها فى الحاج فى أعماله الأدبية ، فى شعره ومسرحياته على السواء .

ثم انقضى الزمن الذى دعا الى الحركة والى أسر الفرد داخل هذه الحركة . ذلك لأن الحركة لم تعد تنفع الإنسان بحقيقة وجوده فى الحياة . ولذلك فقد أعلن تمردا مرة أخرى . ولم يكن الدافع وراء هذا التمرد تشاؤمه فحسب ، كما كان هو الحال فى العقد الثالث من القرن العشرين ، وإنما كان الدافع وراء هذا التمرد اكتشاف الإنسان لحقيقة

المربى . ان عنصر الياس قائم عند الطرفين ، ولكن الياس عند الانسان القديم مصحوب بالعنف ولذلك فهو يدفع بنفسه فى غمار التجارب ولا يستسلم لفشله الا فى النهاية . اما عند الانسان الحديث فالياس عنده مستكن فى نفسه وهو منذ البداية يتفتن من صميم نفسه ثغرات الاحساس بعجزه التام فى هذا الوجود .

وعلى الآن ان تقدم نموذجاً من الحكايات الخرافية وتقارنه بعمل أدبي حديث لعلنا نستطيع ان نتمثل ما ذكرناه من وجوه المقارنة عن طريق المنهج التطبيقي . والحكاية الخرافية التى نعرضها حكاية فرعونية وهى حكاية « كتاب الاله توت السحرى »

تحكى هذه الحكاية ان الاله « توت » حينما قدم الى الحياة كتب كتاباً سحرياً . ومن يتمكن من الحصول على هذا الكتاب ويقرأ اول حكمة فيه يستطيع ان يسلط سحره على السماء والأرض وعلى العالم السفلى وعلى الجبال وعلى منابع المياه جميعاً ، وأما من يتمكن من قراءة حكمته الثانية فإنه يستطيع ان يعود الى الحياة الدنيا بعد مماته . وعلى الرغم من أنه يمتلك حق البقاء فى الحياة الدنيا إلا أنه لن يستطيع الإقامة فيها ، وفى اثناء رجوعه الى العالم السفلى يرى الاله رع وسط الآلهة وبجواره القمر فى السماء .

وبعد ان كتب الاله توت كتابه السحري صعد الى السماء . ثم وضع كتابه هذا داخل صندوق من الذهب ووضع الصندوق الذهبى فى صندوق آخر من القضة ، وهذا بدوره فى صندوق من البرونز والصندوق البرونزى فى صندوق من الحديد . ثم ألقى الاله توت هذه الصناديق جميعها فى البحر وعين حراسا من الثنين والعقارب والأفاعى تحرسها على مسافة ميل . كما أنه اختص الصندوق الحديدى بأفعى تلتف حوله .

وحدث ان كان لفرعون ابن يدعى نفرگاه شتاج ، كان متزوجاً من ابنة لفرعون تدعى اهوبرى . وقد زك منها بولد سماه مرآب . اما نفرگاه شتاج فكان عالماً ، وقد قضى عمره بجوار كبار الكهنة وفى دراسة

والتواضع . ولكن كتاب هذا العصر يختلفون فى أسلوبهم ومنهجهم فى كشف النفس عن أسلوب أولئك الخالدين من الكتاب فى العصور السالفة . والفرق هو ان كاتب القصة او المسرحية فى الماضى كان حينما يسجل مونولوجاً داخلياً ، كان يقدم لنا حواراً مدروساً أساسه التفكير المنظم وأساسه المنطق ، كما أننا نشعر دائماً بأننا نفهم وجهه ولوجه أمام المؤلف وكأنه يطل من نافذة ليرى لنا قصة يراها هو ونحن نعيشها من خلاله . أما عند الكتاب الحديث فقد احتشدت عندهم المادة الباطنية احتشاداً لا نظير له ، الى درجة أن انحصرت مهمتهم فى اظهار هذه المادة الباطنية فحسب دون أن يقوم بتنظيمها منطق أو فكر . إنها تعرض فى حالتها الانسيابية بما فيها من اضطراب زمانى ومكانى . ولعل هذا هو السبب فيما يبدو عليه الإنتاج الأدبى المعاصر من اضطراب ، إذ أن الزمان الآلى لم يعد له وجود بعداً أن أفسح مجاله للزمان النفسى . والزمان النفسى يرتبط بالمكان النفسى كذلك . وهكذا تحولت الأحداث المتسلسلة تسلسلاً زمنياً منطقياً ، تلك التى كنا نعهدها فى الأعمال الأدبية التقليدية الى سلسلة غير متجانسة من المدرجات قرصاً كما تظهر فى حينها ، ويخيل لنا ونحن نقرأ عملاً من هذه الأعمال الأدبية أننا نراهم تعرض أمامنا فى المستحيلات وغير المعقولات مثل التغيرات السحرية وعودة أحداث مضت ، وأناس طواهم الزمن ، وصور منعكسة على شاشة العقل مشوشة غير متناسقة حيناً ، وحيناً آخر حادة الواضوح .

ومن هنا نرى أن إنتاجنا الأدبى الحديث يتفق فى منهجه مع الحكاية الخرافية . ونعنى الالامعقولة فى سرد الجوادث . وما ذلك إلا لأن الانسان الحديث يتفق مع الانسان القديم تماماً فى حيرته فى هذا الوجود . وكل ما هنالك من فرق هو ان الانسان القديم أراد ان يكتشف حقيقة وجوده من خلال مغامراته فى العالم المرئى وغير المرئى ، فى حين ان الانسان الحديث قد انتهى من عملية اكتشافه لنفسه ولم يعد يتوقع ما يمكن ان يأتى به المجهول من امور تشفى صدره أو تزيل عن نفسه الياس

واقترح الطريق إلى الصندوق . ولما اعتشرت طريقه هذه الحيوانات قائلها حتى قضى عليها ، ولكنها سرعان ما كانت تسترد أشكالها الطبيعية وتعود إلى الحياة مرة أخرى . فقاتلها مرة بعد مرة . وفي كل مرة كانت تستعيد شكلها . عندئذ فرق بين أجزائها المتناثرة بسدود من الرمال ، فلم تتمكن بعد ذلك من استعادة شكلها والعودة إلى الحياة وبعد ذلك وصل نفرگاه بتاح إلى مكان الصندوق الجديد وفتح . وأخذ يفرغ الصندوق تلو الآخر حتى وصل إلى الكتاب . فلما قرأ أول حكمة فيه احاط علما بما في السماوات والأرض .

فلما قرأ الحكمة الثانية رأى الإله رع اله الشمس مع الآلهة الأخرى ، كما رأى القمر عند بزوغه والنجوم في أشكالها الحقيقية . وكان الضياء يسقط أمامه في حين ظل الظلام الدامس من خلفه . وما أن اطلع على كل شيء في الكتاب حتى تلا بعض الكلمات السحرية ، فانقسم البحر فصعد إلى أعلى واستقل السفينة وأمر البحارة أن يرحلوا إلى المكان الذي أبحروا منه . وبعد أيام وصل إلى قفط حيث وجد زوجته تنتظره على حافة البحر . فما أن شاهدت زوجها في بازوجها حتى قالت له : « أعطني هذا الكتاب الذي جرت عليهما المتاعب البائسة لكي ألقى عليه نظرة » . فتناولها الكتاب . فما قرأت الصفحة الأولى حتى علمت بكل ما في السماوات والأرض ، فلما قرأت الصفحة الثانية رأت الإله رع اله الشمس في ملكوته السماوي كما رأت القمر وهو يسارع والنجوم في أشكالها الطبيعية . ولم يكتف نفرگاه بتاح بهذه المعرفة ، ولكنه أحضر ورقة من البردى وسطر عليها كل ما في الكتاب ثم تركها تغرب في الماء وشرب الماء حتى لا يفوته شيء من قوة هذا الكتاب السحري . ثم صعد الجميع في السفينة وأبحروا راجعين .

ووصل إلى علم الإله توت ما فعله نفرگاه بتاح . فذهب لتوه إلى الإله رع وقال له : إن نفرگاه بتاح خطأ إلى حدود معرفتي . لقد استولى على صندوقي الذي يحتوي على كتاباتي بعد أن قتل حراسه . فأجاب الإله رع أن نفرگاه بتاح وأمثاله ملك له ، وله أن يتصرف كما يشاء . حينئذ أصدر الإله توت أمرا للهيما من السماء ألا يصل نفرگاه بتاح سالما إلى مقيس .

أقدم الكتابات ، ومن خلال قراءته تعلم السحر وعرف الكثير مما لا يعلمه الآخرون . وبينما كان يقرأ في شغف ذات يوم في إحدى المعابد ، نظر إليه أحد الكهنة وضحك منه ساخرا ، فلما سألته نفرگاه بتاح عن سبب ضحكك أجاب بأنه يضحك منه

لأنه يجهد نفسه فيما لا معنى له ، ثم أخبره أنه إذا شاء أن يقرأ كتابات ذات أثر فعال فعليه أن يتبعه إلى مكان ما حيث يوجد كتاب الإله توت السحري الذي كتبه بخط يده . ثم حكى له قصة هذا الكتاب . عندئذ أجاب نفرگاه بتاح أنه يرغب في قراءة هذا الكتاب . وهو على أتم استعداد لأن يقدم في سبيل ذلك تضحيات بالغة . عندئذ أسر إليه الكاهن بالمكان الذي يخفى فيه الكتاب . ثم أخبر نفرگاه بتاح زوجته بما حدث . وما أن سمعت الزوجة بهذا الخبر حتى رفعت صوتها باللعنة على الكاهن وعلى معبده . قالت : « لعل الإله آمون ينزل عليه العقاب .. لقد قدر علي أن أعيش حياتي في كآبة وحزن » ثم توسلت إلى زوجها ألا يقدم على هذا الفعل ، ولكنه لم يصغ لتوسلاتها وأخبرها بأنه سيستقل المركب معها ومع ولده مرآب إلى صعيد مصر لكي يظفر بكتاب توت السحري . ثم أبحروا جميعا إلى قفط . وهناك ترك نفرگاه بتاح زوجته وابنته في بيت تهيأت فيه كل أسباب الراحة . أما هو فعلا سفينة فرعون التي استقلها إلى قفط بالرمال ثم صنع لنفسه سفينة أخرى من القمم صوّر فيها البحارة والمجاديف ثم تلا كلمات سحرية ، فإذا بنموذج السفينة يتحول إلى سفينة حقيقية مزودة بالبحارة والمجاديف . ثم استقل هذه السفينة واصطحب معه سفينة فرعون وأبحر بعيدا عن قفط في حين بقيت أهويرى زوجته على حافة البحر تنتظر زوجها وقلبا يرتعد خوفا وقلقا .

التي نفرگاه بتاح وأمره إلى البحارة أن يبحروا حيث الكتاب السحري ، فاطاعوا أمره واستمر سيرهم إلى ماوإيالي . وفي اليوم الثالث وصلوا به إلى مكان الكتاب . وهناك أخذ نفرگاه بتاح يلقى بالرمال في البحر حتى اعترض مجرى المياه سد من الرمال . عندئذ ظهر له الجراس من القنارب والأفاقي والتنين ، وشاهد الأفعى تتلوى حول الصندوق . فقرأ نفرگاه بتاح كلماته السحرية

أخرى لأنه جر الهلاك على نفر كاه بتاح وتسير في عرض
ولكن الكهنة اقترحوا أن يتركوا له الكتاب لأن الهلاك
قد قدر له بسبب مسعاه في الحصول عليه . ثم
أرسل الملك نفر كاه بتاح ليدفن مع زوجته وولده .
وبعد سبعين يوما أحضره في سرج ليرقد رقدته
الأخيرة في ممفيس .

ومرت بعد ذلك مئات السنين . وحدث أن كان
يعيش في ممفيس ابن الملك رمسيس الثاني ستون خع
م واس . كان كاهنا كبيرا ورجلا علما ، وكان إلى
جانب ذلك يمارس السحر . وذات ليلة رأى ستون
في رؤياه نفر كاه بتاح وعلم منه قصته ، وكيف أنه
اكتسب مقدرة بالغة عن طريق الكتاب السحري ،
وكيف أنه - رغم موته - لا يزال يتحرك على وجه
الأرض عندئذ أمر ستون على أن يحصل على الكتاب
الذي شده نفر كاه بتاح حول وسطه وأخذه معه
في قبره . ولكن ستون تعب كثيرا في محاولة الوصول
إلى قبر نفر كاه بتاح ، ومع ذلك لم يهتد إليه . وذات
مساء عثر على قبر أحد الأشراف . فسأله عن مكان
قبر نفر كاه بتاح . فأجابته : « سر في طريقك حتى
تصل إلى سلسلة الجبال التي تسكنها الغسريات
والنبور . إنها سترشدك إلى مكان قبر نفر كاه
بتاح » . ولسن ستون في طريق طويل مقتفيا أثر
صوت نواح الغربان حتى وصل إلى قبر نفر كاه
بتاح . وهناك وجد الكتاب قد شد حول وسطه
بشدة . ولما حاول أن ينتزعه تمثلت أمامه روح
الزوجة أهويري والإبن مرآب ومعناه من أخذ
الكتاب . ثم قصا عليه قصة المصير المشؤم . ولكن
ستون توسل إليهما أن يتركاها يأخذ الكتاب ولا
انتزعه قبرا . حينئذ تحرك نفر كاه بتاح وأجابته :
« هل في وسعك أن تحصل على الكتاب عن طريق
سحرك أم أتت على استعداد لأن تدخّل معي في
مبارزة تحصل بعدها على الكتاب إذا كسبت
المعركة ؟ » فأجابته أنه مستعد للدخول معه في
مبارزة .

وكسب نفر كاه بتاح المعركة مرة بعد مرة . ولما
رأى ستون أنه خسر المعركة وأوشك أن يخسر
الكتاب دعا أخاه إيناروس من قبره وأمره أن يصعد
إلى سطح الأرض ، ويخبر فرعون بما لحقه من خزي .
وعليه أن يحضر معه تعويذة والده وكتبه في السحر .

وبينما كانت سفينة نفر كاه بتاح تسير في عرض
النهر إذ سقط مرآب في مجرى الماء . فصرخ الجميع
وتلا نفر كاه بتاح لتوه كلمات السحر فصعد ابنه
إلى المركب . ثم تلا كلمات أخرى لكي يعرف ماصتعه
توت مع الإله رع . كما أن الإبن أخبراها بما يتهدده
من خطر . إذ حكم الإله رع أن يعود الإبن إلى قفط
ويدفن هناك وحيدا . حينئذ رجع الوالدان بولدهما
الوحيد إلى قفط . وهناك وضعاه في سرج وتركاه
مدفونا في جبال قفط القاحلة .

واستعلفت الزوجة زوجها أن يرجع الكتاب مكانه
حتى لا تحدث مأساة أخرى ، ولكن نفر كاه بتاح
لم يستمع إلى توسلات زوجته ، واستمر في الرحيل
متجها إلى الشمال . على بعد ميل من قفط وبينما
كانت الزوجة تخطو بضع خطوات في المركب سقطت
في مجرى الماء . فصرخ الجميع واسرع نفر كاه بتاح
وتلا كلماته السحرية . فصعدت الزوجة إلى
السفينة وأخبرت زوجها بالخطر الذي يتهددها ،
وأعادت عليه الشكوى التي رفعها توت إلى الإله رع
بسببه . فرجع نفر كاه بتاح إلى قفط مرة أخرى ،
ووضع امرأته في سرج وجعلها ترفد إلى جوار ابنها
في جبال قفط القاحلة .

عندئذ قال نفر كاه بتاح لنفسه ماذا يمكن أن يقول
لفرعون إذا ما سأله عن ابنه وزوجته ؟ ففعل
قفط ويرد الكتاب إلى مكانه ؟ ولكنه أصر على
الاحتفاظ به . فأحضر شريطا مقدسا وربط الكتاب
حول وسطه أصرارامنه على الاحتفاظ به . ثم
استمر في السير . وما أن خطا قدر ميل متجها إلى
الشمال حتى سقط في مجرى النيل . وهنا صرخ
كل من في المركب : « يا إلهام مصيبة كبرى ، وبأله
من ألم عميق ! لقد اختفى الرجل العالم ، الكاتب النابغة
الذي ليس له مثل بين الخلق » . ثم تحركت
السفينة دون أن يعلم الناس أين رقد نفر كاه بتاح .

وصلت السفينة إلى ممفيس وأخبر رجالها الملك
بما حدث . فأعلن الحداد في مملكته . ثم وحل
الجميع ليشاهدوا السفينة التي كان يركبها نفر كاه
بتاح في مقامراته . ولكنهم فوجئوا به يجلس بجانب
المجادف وقد شد الكتاب حول وسطه . فأحضروه
للملك فاقترح الملك أن يرجع الكتاب إلى مكانه مرة

وعاد الخادم الى سيده بهذه الكلمات . ونسى
ستون في غضبه كتاب السحر الذي كان يطالعه .
وارتاع الكهنة لما حدث لستون ، اذ انه اغلق الكتاب
واستقل مركبا ورحل حيث ابنة كبير الكهنة .
وسرعان ما اهتدى الى بيتها . لقد رآه يعلو الى عنان
السما . وقد احاط به سور منيع بداخله حديقة
فسحة . وفي لحظة شاهد تابوبو مقبلة نحوه
فسلمت عليه وقادته الى داخل المنزل . وهناك

ولما افصح لها ستون في النهاية عن رغبته اجابته:
« اتصحك ان تعود الى البيت الذي جئت منه .
اننى لست امرأة عادية . فاذا شئت مع ذلك ان
تزوجنى ، فعليك ان تكتب وثيقة تتعهد فيها بدفع
معاش لى طيبة حياتى . ولما كان ستون قد أسكره
الحب فقد كتب الوثيقة ووقع عليها ثم سألها : « هل
تكونين بعد ذلك زوجة لى ؟ » . ولكنها قبل ان
تجيب عن سؤاله ، قدم الحارس واخبر ستون ان
اولاده واقفون بالباب يغيثون لقاءه . حينئذ اجابت
تابوبو على الفور : « لديك اذن زوجة واولاد »
ثم امرته باستدعاء اولاده ليوقعوا على الوثيقة حتى
يكونوا على علم بان والدهم سيتخذ له زوجة ثانية ،
وانه كتب لها معاشا يكفيها مدى حياتها ، فلا يختلفون
معها فيما بعد . وقدم الاولاد ووقعوا على الوثيقة .
وبعد ذلك ، قال لها ستون : « لقد حققت لك الآن
كل رغباتك ، فهل لنا ان نزوج ؟ »

حينئذ اجابته تابوبو : « اتصحك ان تعود الى
البيت الذى قدمت منه . اننى لست امرأة عادية .
فاذا شئت مع ذلك ان تزوجنى فعليك ان اقتسل
اولادك . انهم اولادك من زوجتك الاولى ، ووجودهم
يسبب لى الانزعاج »

وكان ستون قد تجرع كأس الحب حتى الشمالة .
فاجابها : « فلتنفدى ما يختلج بصدرك من رغبات »
وامرت تابوبو بقتل الاولاد وطرحت باجسادهم من
النافذة . ثم اعاد ستون سؤاله عليها : « تكونين
بعد ذلك زوجة لى » حينئذ اجابت : « اننى الآن
على استعداد للزواج منك . هيا اصعد السلم
وأضئ امامى . لقد هيات الحجرة لزواجنا » .

وامثل الأخ لأوامر اخيه . واحضر له ماطلبه ورجع
بعدها الى قبره ليرقد مرة أخرى . وما ان امسك
ستون بتعويذة أبيه حتى وجد كتاب السحر في يده .
فاخذه وخرج من القبر . فاذا به يلقي الضياع
أمامه والظلام خلفه . عندئذ بكت زوجة نفرگاه بتناح
وقالت لزوجها : « ان ما كسبته من رحلتك الشاقة
هو الظلام اما النور فقد فقدته . هانتذا قد أضعت
كل ما تبقى لنامن قوة كانت تعيش معنا في القبر » .
فاجابها نفرگاه بتناح : « لا تحزنى يا عزيزتى ، سوف
ارغمه على رد الكتاب . انه لن يجلب لستون اى
سعد . بل انه سوف يجعله أضحوكة للآخرين » .

وذهب ستون بالكتاب الى فرعون واخبره بما
حدث . ولكن فرعون امره ان يرد الكتاب الى نفرگاه
بتناح والا ارغمه هذا على ارجاعه . ولم يمثل ستون
لامر أبيه واشتغل منذ ذلك الحين بقراءة الكتاب
واخذ يتلو على الناس .

وذاك مرة بينما كان ستون يجلس في معبد ، اذ
خلفت امرأة بضع خطوات داخل المعبد . وكانت المرأة
رائعة الجمال تتزين بالحلى وفى صحتها الخدم
والحشم . وما ان وقع بصر ستون عليها حتى
انشغل بها عن كل شيء . ولما رحلت نادى خادمه
وامره ان يذهب ليتعرف على حقيقة هذه المرأة .
ورحل الخادم ثم عاد ليخبر سيده بان المرأة تدعى
تابوبو وهى ابنة رئيس الكهنة ، وقد جاءت الى هذا
المكان لتؤدى فريضة الصلاة للاله الاكبر . فلما سمع
ستون ذلك امر الخادم ان يعود اليها مرة أخرى
ويخبرها ان سيده انشغل قلبه بحبها وهو يطلبها
زوجة له . فان آبت ، فعليه ان يخبرها ان سيده
يستطيع ان يستخدم قوته ليخفيها فى مكان مجهول
على وجه الأرض ويتركها هناك حيث لا يعلم احد
مصرها .

وما ان نطق الخادم بذلك امام تابوبو حتى انبتته
وقالت له : « اذا شاء سيدك ان يحدثنى في امر فعليه
ان يحضر بنفسه . فاذا رغب في ان يتخذنى زوجة
له ، فليعلم اننى لست امرأة عادية . اننى اعيش مع
من معى فى بيت مهيا بكل ما نحتاج اليه . فاذا شاء
سيدك فليحضرن الى منزلنا هذا حيث اتباحث معه
فيما شاء من امور » .

هذا القبر ، وذلك بسبب اللعنة التي حلت بى من جراء هذا الكتاب . عليك أن تذهب الآن الى قبريهما لي فقط ، وان تأخذ على عاتقك أن تحضر لي جسدتهما .

ولكن ستون تعب كثيرا ولم يعثر على قبر الزوجة والابن ، فابقظ أحد الكهنة الكبار من مرقده في قبره وقال له : « إنك شيخ هرم ، وربما عرفت مكان قبري أهوى ومراب » فأجابه الشيخ : « لقد أخبرنى أبى عن جدى ان القبر الذى تبحث عنه يقع في الجنوب ، حينئذ رحل ستون الى الجنوب حيث عثر أخيرا على قبر الزوجة والابن . فحمل جثتيهما في مركب وسار الى ممفيس ، ثم طرح الجثتين الى جانب جثة نفرگاه بتاح بعد أن أحكم ربط الكتاب على وسطه مرة أخرى .

واذا نحن أمعنا النظر فى هذه الحكاية الخرافية ، فانتا نجد أنفسنا أمام عمل رمزى لا مفر من فهم ما وراء شكله . لقد سعى نفرگاه بتاح - وهو يمثل الإنسان القديم الحائر في هذا الوجود - وراء كتاب السحر لعلهم أن ما يحتويه هذا الكتاب كفيلا بأن يؤل ما في نفسه من احساس بالغموض ازاء وجوده في هذا الكون ، ويكشف له عن سر هذا اللفز .

لفز وجوده في الحياة . ومعنى هذا أن الإنسان القديم شأنه شأن الإنسان الحديث ، لم يكن يقنع بتلك التجارب المألوفة وبذلك المعرفة الغيبية التي تواضع عليها المجتمع والناس . فكلاهما يريد أن يخرج من دائرة وجوده المحدودة التي يشعر بأنه أسير فيها وهدهدها من وراء ذلك أن يخضعها لنظام الحياة لهما ، لا أن يخضعها لنظام الحياة . ومن هنا انفقت هذه الحكاية - بوصفها نموذجا لما شابهها من الأعمال الأدبية الشائقة القديمة - مع الأعمال الأدبية الحديثة التي تصور البطل كائنا غريبا في مجتمعه . وهو من شدة حيرته وشكه في حقيقة وجوده ، يترك الواقع وراءه سعيا وراء مجالات جديدة هي مزيج من الوهم والخيال ، ولكنه يلجأ إليها هروبا من شكه وحيرته .

ونمثل هنا - فيما يختص بالأعمال الأدبية الحديثة - بمسرحية « يا طالع الشجرة » . فعلى

وصعد ستون السلم ، ودخل الحجرة ، واستلقى على سرير من العاج في انتظار تايوبو . وقد تمت تايوبو اليه رائحة في ثياب العرس . فما ان رآها ستون حتى قفز من السرير وطوقها بذرأبيه وأراد أن يقبلها . حينئذ اطلقت تايوبو صرخة عالية وسقطت على الأرض واختفت في لحظة . ولما افاق ستون ، وجد نفسه عاريا تماما من كل الملابس الدنيوية في حجرة معبأة بالدخان . فلما نظر حوله وجد فرعون واقفا أمامه والناس يهرعون من حوله ثم أراد أن يقف على قدميه ، ولكنه خجل من عريه . وسأله فرعون : « من الذى أوصلك الى مثل هذه الحالة ؟ » فأجاب ستون : « لقد فعل كل هذا نفرگاه بتاح ، اذ أراد أن يكيد لى » . عندئذ أجاب فرعون : « اذن لتوك السى ممفيس فان اولادك في انتظارك » . فرد عليه ستون قائلا : « سيدي العظيم ، كيف لى أن اذهب الى ممفيس وقد تعريت تماما من أى ثوب دنيوى » فأحضر فرعون له الثياب . وأمره مرة أخرى أن يذهب لاولاده في ممفيس . ولبس ستون ثيابا جعلته أضحوكة أمام الناس . وجرى بهذه الثياب في شوارع ممفيس حتى وصل الى بيته ، وهناك وجد اولاده على قيسر الحياة ، فاحتضنوه وغمروه بقبلياتهم .

وسأل فرعون ستون قائلا : « هل سكرت بالأمس حتى وصلت الى الحالة التي كنت عليها » . عندئذ حكى له ستون قصته بحذافيرها . فرد عليه فرعون قائلا « لقد أخبرتك ياستون من قبل أن مصيرك الهلاك اذ لم ترد له الكتاب . ان نفرگاه بتاح قد كاد لك ، فلنرجع الآن الكتاب الى مكانه واطلب الصفح . ورجع ستون الى مكان قبر نفرگاه بتاح وهو يحمل الكتاب في يده . فلما رآه أهوىرى التي كانت تعيش مع زوجها بروحها قالت له : « ان الاله الأكبر قد ساقك إلينا هنا مرة أخرى . وابتسم نفرگاه بتاح ساخرا . ثم أشار بيده إشارة سحرية فغمر الضوء المكان . ثم سأل ستون نفرگاه بتاح قائلا : « هل من شيء يضايقك يا نفرگاه بتاح أستطيع أن أكفيك شره ؟ » . فأجابه نفرگاه بتاح : « انت تعرف ان زوجتى وولدى يعيشان معى بروحهما فحسب في

ويفاجأ الزوج بهذه الحقيقة ، وهى التى لم يعلنها
لنفسه صراحة من قبل .

**الزوج : قتلت زوجتى لأغذى الشجرة ؟! هذا
السبب الخرافى غير المعقول هل يمكن أن يخطر على
بال إنسان فى عصرنا الحاضر .**

على أن هذا الإنسان الحائر - رغم اقتناعه بفشل
تجربته أو بفشل تجربة غيره ، لا مفر له من أن
يستسلم لهذا الفشل ، اذ لم يعد فى استطاعته أن
يشتمى الى عالم الواقع . ونحن نجد ان ستون فى
الحكاية الخرافية يصر على أن يغامر مغامرة نفركاه
بتناح على الرغم مما يعرفه من مصير نفركاه بتناح
الايام . وقد تمثلت أمام ستون حياة الوهم فى صورة
امراة اندرته وحذرتة عاقبة سعيه وراءها . ثم طلبت
منه - بعد ان رأت منه هذا الاصرار - توضيحات
بالغة . ولما قبل ستون أن يضحي بأعز ما لديه
اختفت حياة الوهم من امامه . وقد تركته المرأة
سبعده ان أفسحت الطريق امامه للتضحية والمغامرة .
علوبه من كل لباس ذنبوى ، أى انها تركته عاريا من
كل أمل يمكن أن يربطه بالحياة .

ان الإنسان الحديث - ومثاله القديم - الذى
عكف على ذات نفسه وأنشغل دائما بؤسائها عن
الحقيقة لم يفتعل بها - تبعاً لذلك - من الواقع
الى اللاواقع - قتل فى سبيل ذلك العاطفة والحب ،
وهما الزم لوازيم الإنسان لارتباطه بعالم الواقع .
ولما قتل الإنسان العاطفة والحب فقد قتل انفراد
أمرته اذ ان صلتهم به لا تقوم الا على الحب .

وهكذا نجد ان حكاياتنا الخرافية قد اتفقت تماما
مع احداث اعمالنا الادبية فى موضوعها وفكرتها .
اما الاسلوب الانفرادى اللاواقعى فهو يتمثل لنا
واضحاً فى كل من العمليتين . وسقينة نفركاه بتناح
التى صورها من الشمع ثم نفع فيها فاذا بها سقينة
طبيعية ، تقابل ما صنعه الدرويش حينما سئل عن
تذكرته ولم تكن لديه واحدة ، فلما ألح الغتش
(بهادر) فى السؤال ، مد يده خارج نافذة القطار
فاذا عشرة تذاكر تسقط فى يده ، كما ان صوت
الاحتفال بالسبوع (اسبوع الجنين الذى لم يولد)
الذى كانت بهانة تسمعه ، انما يذكرنا بصوت الزوجة

الزغم من أن هذه المسرحية قد تناولها بالبحث أكثر
من ناقد ودارت حولها المناقشات الطويلة ، فأنسا
نفضل مع ذلك ان نمثل بها لايفيرهامن الأعمال الادبية
الغريبة الحديثة التى تصور الإنسان كائنا قد وقف
عن الحركة تماما ولا سبيل له الا اللغو بتفاهة الحياة
وسخفها والرغبة فى الخلاص منها مثل مسرحيات
« بيكيت » وغيره .

فالشجرة فى مسرحية « باطالع الشجرة » رمز
لحياة بهادر أو حياة الإنسان . وبهادر مستغرق فى
شجربته هذه أى فى حياته الى درجة انه يكاد يعيش
فى غفلة تامة عما حوله . فهو يقضى نهاره بجانبها
وهو يسعى للحصول لها على سمساد غريب
بغذيتها حتى تستطيع ان تثمر ثمارا مختلفة فى فصول
السنة المختلفة . أى ان بهادر - هو صورة للإنسان
الحديث - لكى يهرب من حياة الواقع - يريد أن
يجرى وراء تجارب جديدة لعلها تكون أكثر اثمارا
وخصباً .

ولكن هذه الرغبة فى الانطلاق من القيود والبيوت
فى الحاح واصرار وراء حياة أخرى يتوهم الإنسان
انها تسلب نفسه الحزينة المتعبة - هذه الرغبة لا بد
ان يكون وراءها تضحية بل تضحيات . وقد رأينا
ان نفركاه بتناح قد ضحى بولده وزوجته كما ضحى
ستون بولديه فى سبيل الانطلاق من حدود الواقع .

وفى مسرحية « باطالع الشجرة » . انهم بهادر
بقتل زوجته بهانة ، ولم يكن متهمه سوى ضميره
أو « الآنا الأعلى » فلما تدخل الدرويش (الاشعور)
وصارح بهادر بما يحاول ان يختزنه فى هذا اللاوعى
وأقر التهمة حاضرا أو مستقبلا . ذلك لان شجرة
بهادر هى كل شئ عنده ويهمه أن يغذيتها بأمن غذاء
ولو كان هذا الغذاء جسد إنسان .

**الزوج : شجرتى هذه يمكن أن تطرح كل هذه
الفاكهة المختلفة فى الفصول المختلفة ؟!**

الدرويش : اذا تغذت بالسمساد الذى تعرفه .

الزوج : أى سمساد تعنى ؟

**الدرويش : اذا دفن تحتها جسد كامل لإنسان
فانها تتغذى بكل ما فيه من متناقضات .**

هذا الاختيار ثم اختار في النهاية أن يقتل الحياة
الواقع .

وما تزال أسطورة « الأرض الخراب » التي عبر
عنها الشاعر العفري ت . س . « اليوت منذ مايقرب
من نصف قرن - موضوع أدبنا الحديث . لقد صرخ
الشاعر في يأس من الخراب الذي آلت اليها
حياتنا المعاصرة . انها حياة رائعة جميلة في
مظهرها » ولكنها في حقيقتها جرداء قاحلة كالارض
الخراب .. انها حياة زائفة خادعة لأنها سلمت
للإنسان المعاصر سلاحا قويا استطاع أن يقتل
به الآخرين . فلا هو يحيا حياة هائلة ولا هم
يتنسّمون عير الحياة .. وكيف يتسنى للقائل أن
يعيش حياة هائلة وكيف يستطيع المقتول أن يتسّم
عير الحياة !!.

التي ترقد في قفط وتسرع الى زوجها الذي يروى في
مغميس .. بعد أن سلب منه الكتاب السحري .. بأنه
لم يكتسب من مغامرته سوى الظلام أما الضياء فقد
فقدته ، ان بهادر وبهانة ومثلهما نكراه يتاح شخص
تعيش كلها في أوامهم . وفي بعض الأحيان تزعمها
ذكريات الماضي التي كثيرا ما تتمثل امامها تذكرها
بقشلتها .

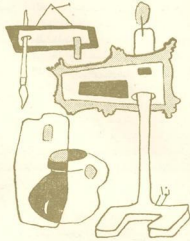
وأولاد ستون الدين قتلوا وطرحوا اجسادهم من
النافذة ، وإذا بهم بعد ذلك لم يقتلوا وانما ظلوا
ينتظرون عودة أبيهم ، انما يذكرنا كذلك بغيبة
الزوجة وانهم الزوج يقتلها . ثم اذا بها تظهر حياة
مرة أخرى . لقد قتل هؤلاء جميعا قتلًا نفسيا
ولكنهم طهروا على مسرح الحياة مرة أخرى لكي
يذكروا القاتل بجريمته .

بقي أن نشير الى شيء آخر في معرض المقارنة بين
العملين ، وهو استخدام كل منهما للرمز الدرامي .
فليس يكفي أن نقول ان الشجرة رمز للحياة ، كما
ان كتاب السحر والمرأة رمز الحياة الوهم الخادعة
وانما يجب ان نضيف الى ذلك أن هذه الاشكال قد
خلقت في العمل الأدبي لتبرز مقبزه الدرامي
واذا كانت الدراما معناها الصراع ، فإن هذه
الاشياء قد تسببت في خلق الصراع في نفس الإنسان .
اذ كان عليه أن يختار بين أن يجسرى وراء كتاب
السحر والمرأة ، وأن يقدم لشجرته جسد إنسان
كامل غذاء لها ، أو يدع هذا كله ليعيش في حياة
الواقع . وقد تصارع الإنسان مع نفسه في سبيل

فلسفة القرن عند ميرلو بونتي

بقلم : الدكتور زكريا ابراهيم

هوسرل ، وإنما تتجلى أهميتها أيضا في أنها قد
عُهِلَا على ظهور نزعة وجودية جديدة تنسم بصيغة
عقلية واضحة على خلاف سائر النزعات الوجودية
الأخرى التي كانت سائدة في تلك الآونة . والواقع
أننا لا نجد لدى ميرلو بونتي أية نزعة رومانتيكية
عاطفية ، بل ان مؤلفاته جميعا حافلة بالكثير من
المعلومات العلمية الدقيقة ، والتحليلات السيكلوجية
العميقة ، فضلا عما يغلب عليها من مسحة عقلية
تقليدية . وقد بنى ميرلو بونتي نظريته في السلوك
على أساس الماهم الواسع بنظرية « الصورة العامة »
(او الجشطالت) ، والنظرية السلوكية ، وغيرهما
من نظريات علم النفس الحديث . ثم جاءت دراسة
ميرلو بونتي للفلسفة الظاهرية عند هوسرل ،
فكانت حافزا له الى تطبيق المنهج الظاهري
على السلوك الانساني . ومن هنا فقد كان ميرلو
بونتي - من بين جميع المفكرين الوجوديين
الفرنسيين - اقربهم الى الفلسفة الصرفة ، والدراسة
العلمية الجدية ، خصوصا وأنه لم يصرِف جهوده
الى كتابة قصص او تأليف مسرحيات ، بل هو قد
كرس كل جهوده لحل مشكلات الفلسفة وعلم
النفس بطريقة منهجية اكاديمية . ولعل هذا هو

منذ عامين تقريبا اقل نجم الفيلسوف الفرنسي
الكبير موريس ميرلو بونتي ، ولما تجاوز الثالثة
والخمسين من عمره . وقد أحدث وفاته صدى
اليما في شتى الأوساط الفلسفية التي عرفته مفكرا
ممتازا ، ومحاضرا بارعا ، وأستاذا محبوبا . ولا زال
كاتب هذه السطور يذكر الاستقبال العظيم الذي
قوبلت به محاضرة ميرلو بونتي الافتتاحية بالكوايج
دي فرانس عام ١٩٥٢ ، وكان قد اختير لكرسي
الفلسفة بهذا المعهد الكبير ، خلفا للأستاذ اوبس لافل
ومن قبله ادوار ليروا ، خليفة برجسون العظيم .
وقد بدأت شهرة ميرلو بونتي على أعقاب الحرب
الآخيرة ، حينما ظهرت له رسالتان قيمتان احدهما
عن « فنومولوجيا الإدراك الحسي » ، والأخرى عن
« بناء السلوك » . وقد كان هذان العملان الفلسفيان
موضع إعجاب وتقدير من جانب المشتغلين
بالدراسات الفلسفية في السوربون ، فلم يلبث
صاحبهما ان عين أستاذا للفلسفة بكلية الآداب
بجامعة ليون ، ثم أستاذا لعلم النفس بالسوربون
ولا تقتصر أهمية هذين البحثين على ما ورد فيهما
من دراسة فنومولوجية دقيقة جعلت ميرلو بونتي
يحثل مكانة مرموقة في الصفوف الأولى من مدرسة

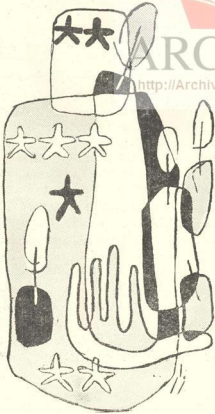
صميمها خروج عن الذات ، واتجاه نحو الآخرين ، وليس « القول » مجرد لباس خارجي يرتديه الفكر ، بل هو بمثابة « حضور » للفكر نفسه في صميم العالم المحسوس . واذن فان اللغة ليست مجرد عرض خارجي يصاحب العمليات الذهنية التي تقوم بها الذات ، بل هي عبارة عن « الوضع » الذي تتخذه الذات الناطقة في عالم المعاني . وليس المقصود بهذا أن « معنى » اللفظ متضمن فيه (أو كامن فيه) من حيث هو صوت ، وإنما لابد من أن نتذكر دائما أن اللغة طابعا عرضيا يجعل منها عملية اصطناعية لا تقوم على مجرد « علامات » طبيعية . ولكننا نلاحظ مع ذلك - في بعض الحالات - أنه قد يكون من شأن اللغة أن ترتد بنا الى العالم الطبيعي للانسان ، اذ يجيء « القول » فيعود بنا الى تلك « الماهيات » العاطفية أو الانفعالية التي هي الاصل في كل تعبير فني . والانسان - في رأي ميرلو بونتي - يملك قدرة غير محدودة على التعبير ، فهو لا يتصل بالآخرين عن طريق « اللغة » ، حسب ، بل هو قد يعبر عن نفسه أيضا بعلامات أو أمارات هي الاصل في كل تعبير لغوي . وهذه القدرة

السبب في اختياره لشغل منصب الأستاذية بالكوليج دي فرانس ، وهو منصب كبير لا يشغله عادة في فرنسا سوى اقطاب الفكر الممتازين من العلماء والفلاسفة .

وليس ميرلو بونتي دخيلا على الدراسات الجمالية ، فقد ظهرت له منذ عام ١٩٤٥ دراسات هامة في فلسفة الفن ، لعل اهمها بحثه الموسوم باسم « شك سيزان » ، ثم دراسته التي كتبها تعليقا على رواية سيمون دي بوفوار الاولى (١) ، وكان عنوانها « الرواية والميتافيزيقا » . ولكن قراءة ميرلو بونتي لدراسة المفكر الفرنسي الكبير أندريه مالرو التي صدرت فيما بعد تحت عنوان « سيكولوجية الفن » (في جزئين عام ١٩٤٧ ، وعام ١٩٤٨) قد عملت على توجيه اهتمامه نحو مشكلات التعبير ، والابداع ، والطراز ، والتعميل ، والتقليد في الفن ، فكان من ذلك ان اصبح لميرلو بونتي مذهب جمالي خاص هو ما سنحاول في هذه المقالة القصيرة ان نأتي على الخطوط البارزة فيه .

ولابد لفهم فلسفة ميرلو بونتي في الفن من ربط نظريته الجمالية بمذهبه الفينومولوجي العام . وهنا نجد فيلسوفنا يقرر ان الجسم كائن في العالم كالقلب في الجهاز العضوي ، وان الادراك الحسي « فعل » ندرك عن طريقه الموضوع ادراكا مباشرا ، دون ادنى واسطة ، بل دون حاجة الى أي تأويل أو تفسير . فليس « الجسم » بمثابة حاجز يتوسط بيننا وبين العالم ، بل هو ادانتنا في الامتزاج بالعالم والاختلاط بالاشياء . ومعنى هذا ان ثمة اتحادا مباشرا بين الانسان (الذي هو بطبيعته متفتح للعالم الخارجي ، وبين تلك الحقيقة الواقعية التي ندركها من خلال الجسم ادراكا صحيحا ، فتتكشف لنا « الاشياء » عن هذا الطريق بدمها ولحمها - ان صح هذا التعبير - . وكما أن الجسم يعبر عن الوجود الفعلي ، فان القول يعبر عن الفكر الباطني ، أو ربما كان الأدنى الى الصواب ان يقال انه ليس للفكر « باطن » على الاطلاق ، لان الفكر موجه منذ البداية نحو العالم الخارجي ، فهو لا يمكن أن يوجد بعيدا عن العالم ، أو خارجا عن الالفاظ . ولما كان من الضروري للفكر ان يتجسم في عيارات ، فان المعنى لابد من ان يسكن اللفظ . ولما كان الجسم في جوهره « تعبيراً » ، فان لكل فعل انساني « معنى » وميرلو بونتي يهتم بدراسة « اللغة » فيقول انها في

(١) ولغني بها رواية « المدبوة » I invites في طورت عام ١٩٤٣ (نقد حاليماز)

الفاتحة على التعبير هي التي عملت على ظهور « عوالم لغوية » كثيرة ، لعل في مقدمتها جميعا « عالم الشعر » (١) .

أما إذا نظرنا إلى « التصوير » ، فإننا سنجد ميرلو بونتي بعده لغة ضمنية ينطق بها المصور على طريقته الخاصة . وهنا يسير فيلسوفنا أندريه مالرو فيقول معه أن المقارنة بين التصوير واللغة لا تكون ممكنة ، اللهم إلا إذا انتزعاها مما « يعثلانه » لكي تجمع بينهما تحت مقولة « التعبير الإبداعي » وعندئذ فقط نستطيع أن نعد الواحد منهما والآخر مجرد شكلين مختلفين لمحاولة فنية واحدة . ولئن ظل المصورون والأدباء يعملون قرونا طويلة دون أن يخطر على بال أية طائفة منهما أن ثمة قرابة وثيقة تجمع بينهما وبين الطائفة الأخرى . ولكن الواقع نفسه شاهد على أن كلا منهما قد اجتاز نفس المخاطرة التي اجتازها الآخر ، ولقى نفس المصير الذي لقيه الآخر . وقد يكون من الحديث المعاد أن تقول أن كلا من الفن والشعر قد كان في البدء مجرد وسيلة لخدمة المدينة ، والآلهة ، والحقيقة القدسية فلم يكن في وسع الواحد منهما أن يشهد مولد اعجازه الخاص ، اللهم إلا في مآة قوة ما من القوى الخارجية . ثم تركز الحضارة للبشر ، فاستطاع كل من التصوير والشعر فيما بعد أن يبلغ المرحلة الكلاسيكية التي أصبحت بمثابة هيكل بونتي . عن العصر الديني القدسي . وهكذا صار الفن عبارة عن عملية « تمثيل » (أو تصوير) للطبيعة ، وكان كل مهمة الفنان أن يعمل على تجسيم الطبيعة . ولكن على شرط أن يراعي القواعد التي تفرضها عليه الطبيعة نفسها . ولعل هذا ما عجز عنه الكاتب الفرنسي المشهور لابروير حينما ذهب إلى أن المهمة الوحيدة للأدب هي العمل على البحث عن التعبير الصحيح الذي حددته لغة الأشياء سلفا ، لكل فكرة

من الأفكار . ولا شك أن هذه النظرية تفرض أن ثمة فنا قبل الفن ، أو أدبا قبل الأدب ، وكان العمل الفني لا يبلغ ما يراد له من الكمال ، اللهم إلا إذا استطاع أن ينتزع أجماع الناس ، مثله في ذلك كمثيل الأشياء التي تقع تحت طائلة حواسهم . وهذا الوهم الموضوعي الذي طالما استبد بعقول الناس هو الذي عمل على ظهور النزعات الحديثة في الفن والأدب ، فكان من ذلك أن أصبح التصوير الحديث

(مثلا) - فيما يقول مالرو - مجرد عود إلى الذات . ولكننا لو انعمنا النظر إلى هذا الوهم الموضوعي - فيما يرى ميرلو بونتي - لاستطعنا أن نتحقق من أن له جذورا عميقة متصلة في طبيعة التعبير الفني نفسه ، بحيث قد لا يحق لنا أن نبادر إلى رفض العالم المرنى ، على نحو ما فعل مالرو حينما تسرع في الحكم فراح يطوى الفن في ثنايا عالم سحري مجهول لا يكاد يمت بآدنى صلة إلى عالم الواقع .

وهنا يعاود ميرلو بونتي عملية تحليل الفنون الحديث (التي كان مالرو قد بداها) فنراه يحاول أن يشرح لنا وظيفة « التمثيل » في فن التصوير بانزيت ، باعتبارها بحثا عن العلامات أو الأمارات التي تستطيع أن توهمنا بوجود عمق حقيقي ، أو حركة حقيقية ، أو ملمس حقيقي ، أو أحجام حقيقية لتلك الموضوعات الممثلة على القماش . وقد برع الفنانون الكلاسيكيون في اكتشاف شتى الحيل التكتيكية من أجل إثبات وظيفة « التمثيل » ، فكان المثل الأعلى للتصوير عندهم هو أن يوصلنا إلى الأشياء ذاتها . ومن هنا فقد كان الهدف الاسمي للتصوير الكلاسيكي هو أن يبلغ من الدقة حدا يستطيع معه أن يكون « مقنعا » في نظرنا كالأشياء سواء بصورة ، وكان كل غرض المصور هو يفرض نفسه علينا كما يفرض الأشياء نفسها على حواسنا . وما دام جهاز الإدراك الحسي هو أداتنا الطبيعية في التواصل مع الآخرين ، فليس بدعا أن يهيب المصور بهذا الجهاز حتى يؤثر على إحساسات قسيره من الناس . ليس لدينا جميعا « عينان » تعملان بنفس الطريقة ، وتقرأان الأمارات الخارجية على نحو واحد بعينه ؟ واذن ، فلماذا لا يكون في وسعنا جميعا - حينما ننظر إلى لوحة واحدة بعينها - أن نشهد منها نفس المنظر الذي أراد له الفنان أن يكون منافسا للطبيعة ؟ (١)

يبد أن الفنانين الكلاسيكيين لم يكونوا أديعاء فن بل هم قد كانوا فنانين صادقين بكل ما للكلمة « الصدق الفني » من معنى . ومهما كان من أمر تلك النزعة التمثيلية التي سيطرت عليهم ، فإن التصوير عندهم لم يقتصر في يوم ما من الأيام على النقل عن الطبيعة أو مجرد تمثيل الواقع . ومالرو على حق حينما يقرر أن المفهوم الحديث للتصوير - باعتباره تعبيراً إبداعياً - لم يكن مفهوما جديدا كل

M. Merleau-Ponty : « Signes , Le Gallimard, Paris, 1960, p. 60.

(١) ذكرنا إبراهيم « الفلسفة الوجودية »

دار المعارف ١٩٥٧ الفصل السابع من ١٢٧ - ١٢٩

العالم الخارجى تتنازع انتباهنا ، ويريد كل منها أن يستأثر بأدراكنا كله ، على حساب فيسره من الموضوعات الأخرى . ولكن الصور بجىء فيضع كلا منها في موضعه الخاص ، دون أن يدع واحدا منها يفرض نفسه على انتباهنا بالطريقة التى تحلو له (أى للموضوع نفسه) . حينما يفرض المصور على الأشياء ضربا من « التنظيم » أو « الصياغة » ، فإنه يخلق عندئذ من مجموعها « منظورا » متسقاً ، ويتحكم فيها تحكم الصانع الذى يضع كل شيء فى موضعه . ولا شك أن المصور حين يحاول التعبير عن العمق ، والبروز ، والبعد أو القرب ، والصغر أو الكبر ، فإنه لابد من أن يجد نفسه مضطرا إلى إعادة تنظيم العلاقات بين الأشياء المدركة . وهو مضطر أيضا - حين يعبد إلى رسم أى منظر من المناظر - إلى أن يتخذ وجهة نظر معينة يرى من خلالها الأشياء ، بحيث يكون أمامه أفق معين تحدد بمقتضاه موضوعات إبصاره . ومن هنا فإن « المنظور » هو فى الحقيقة شيء أكثر من مجرد صنتعة خاصة براد بها تقليد حقيقة خارجية تجلى للناس جميعا بشكل واحد ، وذلك لأنه بمثابة خلق العالم الخاص قد يسيطر عليه بصر الفنان ، فتأخذ نسقا منتظما بحيث لا يهتد نظرة تلقائية أن تستوعبه أو أن تحيط به . وحسبنا أن ننظر إلى « الوجوه » التى افتادها المصورون الكلاسيكيون رسمها فى لوحاتهم الشخصية ، لكن نتحقق من أنها ليست مجرد ملامح وقسمات ، بل هى إمارات وعلامات فى خدمة المزاج أو الانفعال أو الطابع الشخصى . وحتى حين يرسم المصور الكلاسيكى أطفالا أو حيوانات ، فإننا نراه يخلع عليها طابعا معبرا ، وكان هذه الكائنات تدور أو استطاعت أن تندرج فى العالم البشرى . وبهذا المعنى يمكننا أن نقول أن المصور الكلاسيكى قد حاول دائما أن يجعل علاقته بالكون علاقة شخصية الناضج البالغ الذى يتحكم فى العالم ، ويسيطر عليه ، ويمتلك ناميته

ولكن ، إذا كان التصوير « الموضوعى » نفسه هو فى صميمه ضرب من الخلق أو الإبداع ، فليس هناك مبرر لاعتبار التصوير الحديث - مجرد كونه يهدف إلى الإبداع - عودا إلى الذات ، أو عملية تمجيد للفرد . وهنا يفترق ميرلو بونتي عن مالرو ، فنراه يثور على ما قاله هذا الأخير من أنه « ليس هناك سوى موضوع واحد لفن التصوير ، ألا وهو المصور

الجدة إلا بالنسبة إلى الجمهور وحده » ، فى حين أن المصورين أنفسهم قد طبقوا هذا المفهوم بالفعل فى كل ما حققوه من أعمال فنية ، دون أن يكون لديهم معرفة نظرية واضحة بمثل هذا التصور الجديد للفن . وهذا هو السبب فى أن أعمال الفنانين الكلاسيكيين كان تنطوى دائما على معنى آخر ، أن لم نقل أعظم ، مما كانوا يظنونهم هم أنفسهم ، وكان هذه الأعمال قد كانت تنبئ هى نفسها بما سيكون عليه التصوير الجديد بعد أن يكون قد نجح فى التحرر من قوانين التصوير الكلاسيكى . والواقع أنه حينما كان المصورون الكلاسيكيون يصوبون نظارتهم نحو العالم الخارجى ، ظانين أنهم يلتصمون لديسه سر التمثيل الوافى الدقيق ، فإنهم فى الحقيقة إنما كانوا يقومون - من حيث لا يدرون - بعملية تحويل شامل وهى تلك العملية التى أصبح الفن الحديث على وعى تام بها . وإذن فليس فى وسعنا أن نعد « التصوير الكلاسيكى » مجرد نقل عن الطبيعة ، أو مجرد إحالة إلى « حواسنا » ، كما أنه ليس فى وسعنا أيضا أن نعد « التصوير الحديث » مجرد عود إلى الذات ، أو مجرد إحالة إلى العناصر الذاتية فىنا وآية ذلك أن الإدراك الحسى عند الكلاسيكيين كان موسوما بالطابع الخاص المميز لتقافتهم ، كما أن ثقافتنا نحن اليوم لا زالت تسم بطابعها كل إدراكها للفريثات . ومن هنا فإنه ليس أممن فى الخطأ من أن ندير ظهرونا للعالم المرنى ، لكن تقتصر على الأخذ بفروعها الكلاسيكية ، كما أنه ليس أبعد عن الصواب أيضا من أن نحتبس الفن الحديث بأسره فى قوقعة « الذات » أو فى قمقم « الوجود الفردى » . ولهذا يؤكد ميرلو بونتي أنه لا معنى للقول بأن الفنان ملزم بالاختيار بين العالم والفن ، أو بين « حواسنا » والتصوير المطلق ، لأن من المؤكد أن الواحد منهما شائع فى الآخر ، وأنه لا موضع بالتالى للفصل بينهما على الإطلاق .

حقا أن مالرو كثيرا ما يتحدث عن « المنظور الكلاسيكى » ، وكأنما هو المنظور الأوحسد الذى تفرضه علينا طبيعة « المعطيات الحسية » . ولكن هذا المنظور فى الحقيقة لا يخرج عن كونه أسلوبا واحدا ، ضمن أساليب عديدة ابتكرها الإنسان لاسقاط العالم المرنى أمام نظائره . فليس المنظور الكلاسيكى سوى تأويل اختياري للعيان التلقائى ، بمعنى أنه تنظيم إرداى للموضوعات فى نسق إدراكى من نوع خاص . والواقع أن الموضوعات المسائلة فى

لنفسه» (١) ونحن نعرف كيف ذهب مالرو الى جعل « الفن » في خدمة « الفرد » ، وكيف الحق الفنان بأهل الطموح وجماعة مدمنى العقائير ، وكان كل ما يهدف اليه انما هو المتعة الشخصية ، أو اللذة الشيطانية ، أو العشق الذاتى (فليس بدعا أن يتعرد ميروبولوتى على هذه الفلسفة الجمالية التى تجعل من فن التصوير مجرد عملية ذاتية يراد من ورائها جعل العالم لاحقا تابعا للفرد ، خصوصا وأن ميروبولوتى قد درس فن التصوير عند سيزان ، فأدرك كيف أن امثال هذه التعريفات لا يمكن أن تصدق على مصور مثله . والواقع أن سيزان كان يمكث الساعات الطوال امام الموضوع المراد تصويره ، لكى يدرس كلته ، وكشافته ، وعمقه ، وملمسه ، وصلابته ، ولونه ، ومعاله .. الخ . ويقال انه صرح لبائع لوحاته « فولار » الذى ظل يرسمه خلال خمسين جلسة قائلا : « اننى لست مستاء من رسمى لواجهة قميصك » .. واذا كان كثير من المصورين المحدثين قد اغفلوا أهمية « التحقيق » ، فان سيزان كان حرصا كل الحرص على تقديم أعمال فنية مكتملة ، لا مجرد صور تخطيطية ناقصة . وميروبولوتى يذكرنا - في هذا الصدد - بما قاله سيزان يوما من أن « **النظر يتعقل ذاته في ، وما هنا إلا شعوره أو وعيه بذاته** » .. (٢) فليس هدف المصور - في رأى ميروبولوتى - أن يتخذ من الفؤاد آلة الاتقان في عالمه الخاص أو الانطواء على ذاته الفردية ، بل أن الفن - بالنسبة الى المصور - انما يعنى الاتجاه نحو العالم ، والاتجاه الى الآخرين ، من أجل تقديم « عمل » يكون في جوهره بمثابة « نداء Invité » حقا انه لا بد للمصور من أن يرسم بيده هو لا بيد الآخرين ، كما انه لا بد له من أن يرى بعينه هو لا بعيون الآخرين ، ولكن عمله المتحقق لا بد من أن يتخذ صورة « حقيقة » بشرية حية تدعو جمهور النظارة الى المشاركة في عالم الفنان ، وتضع بين أيديهم لغة تعبيرية صامتة هي في جوهرها تلك اللغة الخاصة التى أراد المصور أن يخاطبهم بها . وليس المهم في الفن هو الارتجال ، أو مجرد التعبير عن الذات بصورة تلقائية (كما هو الحال لدى المصورين الأطفال) ، بل المهم هو الصياغة المتسقة ، والتعبير الإرادى المنتظم الذى يقتضى الدقة والصرامة وروح

التشدد مع الذات . وحينما يتجه الفنان بكل جوارحه نحو ذلك العالم الفنى الخاص الذى يريد أن يعبر عنه ، لكى يسجل لنا قصته كلمة بعد كلمة ، دون تسرع أو تهاون أو تساهل من النفس ، فهناك فقط قد يكون في وسعه أن يكون لنفسه صوتا خاصا ينطق به . ولا شك أن صوت الفنان الخاص ليس هو تلك الصرخة الأولية التلقائية التى ينطق بها في صباه ، بل هو تلك اللغة التعبيرية الإرادية التى ينطق بها في مرحلة نضجه واكتماله . ولهذا يقرر ميروبولوتى أن التعبير الفنى لا يمكن أن يكون خاضعا لذلك النثر الحر الذى تقدمه لنا لغة

الحواس ، بل هو لا بد من أن يتخذ طابع الشعر المنظوم الذى يجعلنا نحس بأكثر مما تنطق به الأشياء أو بأكثر مما تراه منا الأعين . وليست مشكلة الفن الحديث - في رأى ميروبولوتى - هي مشكلة الارتداد الى الذات ، أو العودة الى الفرد ، بل هي مشكلة تحقيق التواصل بين الفنان والجمهور دون الاستعانة بطبيعة موجودة من ذى قبل (لا يكون على حواسنا جميعا سوى أن تتلاقى فيها) اعنى كيف ينقل الفنان « **الكلى** » نفسه عن طريق « **الجزئى** » الذى هو أخص ما لديه . والحق أن ما وضعه المصور في لوحته انما هو طرازه الخاص ، لأذاته الباهرة ، أو طريقتيه الخاصة في الإيجاس . والمصور لا يكتسب أسلوبه أو طرازه الخاص عن طريق صراعه ضد العالم ، وضد الآخرين فقط ، بل عن طريق صراعه ضد نفسه أيضا ، ولم يجانب مالرو الصواب حينما قال أن الأديب في حاجة الى وقت طويل قبل أن يتمكن من أن ينطق بصوته هو . ولكن ميروبولوتى يضيف الى هذا أن المصور في حاجة الى وقت أطول قبل أن يتمكن من التعرف على أسلوبه الخاص في لوحاته الأولى ، حتى يكشف فيما حقه ما سوف يكون عليه عمله المتحقق . بل أن ميروبولوتى ليذهب الى حد أبعد من ذلك فيقول أن المصور عاجز عن أن يرى لوحاته ، كما أن الأديب قلما يستطيع أن يقرأ لنفسه والسبب في ذلك أن التعبير الفنى لا يستحيل الى حقيقة ملموسة بارزة ، أو هو بالأحرى لا يتسبح « معنى » أو « دلالة » بمعنى الكلمة ، اللهم الا لدى الآخرين أو في الآخرين . وإذا كان الأديب أو المصور قلما يعنى بالرجوع الى أعماله الماضية ، فما ذلك الا لأنه يشعر في قرارة نفسه بأن أعماله الناضجة تشتمل (الى أعلى درجة) على تلك النبرة الضعيفة

الطوال امام الموضوع المراد تصويره ، لكى يدرس كلته ، وكشافته ، وعمقه ، وملمسه ، وصلابته ، ولونه ، ومعاله .. الخ . ويقال انه صرح لبائع لوحاته « فولار » الذى ظل يرسمه خلال خمسين جلسة قائلا : « اننى لست مستاء من رسمى لواجهة قميصك » .. واذا كان كثير من المصورين المحدثين قد اغفلوا أهمية « التحقيق » ، فان سيزان كان حرصا كل الحرص على تقديم أعمال فنية مكتملة ، لا مجرد صور تخطيطية ناقصة . وميروبولوتى يذكرنا - في هذا الصدد - بما قاله سيزان يوما من أن « **النظر يتعقل ذاته في ، وما هنا إلا شعوره أو وعيه بذاته** » .. (٢) فليس هدف المصور - في رأى ميروبولوتى - أن يتخذ من الفؤاد آلة الاتقان في عالمه الخاص أو الانطواء على ذاته الفردية ، بل أن الفن - بالنسبة الى المصور - انما يعنى الاتجاه نحو العالم ، والاتجاه الى الآخرين ، من أجل تقديم « عمل » يكون في جوهره بمثابة « نداء Invité » حقا انه لا بد للمصور من أن يرسم بيده هو لا بيد الآخرين ، كما انه لا بد له من أن يرى بعينه هو لا بعيون الآخرين ، ولكن عمله المتحقق لا بد من أن يتخذ صورة « حقيقة » بشرية حية تدعو جمهور النظارة الى المشاركة في عالم الفنان ، وتضع بين أيديهم لغة تعبيرية صامتة هي في جوهرها تلك اللغة الخاصة التى أراد المصور أن يخاطبهم بها . وليس المهم في الفن هو الارتجال ، أو مجرد التعبير عن الذات بصورة تلقائية (كما هو الحال لدى المصورين الأطفال) ، بل المهم هو الصياغة المتسقة ، والتعبير الإرادى المنتظم الذى يقتضى الدقة والصرامة وروح

التشدد مع الذات . وحينما يتجه الفنان بكل جوارحه نحو ذلك العالم الفنى الخاص الذى يريد أن يعبر عنه ، لكى يسجل لنا قصته كلمة بعد كلمة ، دون تسرع أو تهاون أو تساهل من النفس ، فهناك فقط قد يكون في وسعه أن يكون لنفسه صوتا خاصا ينطق به . ولا شك أن صوت الفنان الخاص ليس هو تلك الصرخة الأولية التلقائية التى ينطق بها في صباه ، بل هو تلك اللغة التعبيرية الإرادية التى ينطق بها في مرحلة نضجه واكتماله . ولهذا يقرر ميروبولوتى أن التعبير الفنى لا يمكن أن يكون خاضعا لذلك النثر الحر الذى تقدمه لنا لغة الحواس ، بل هو لا بد من أن يتخذ طابع الشعر المنظوم الذى يجعلنا نحس بأكثر مما تنطق به الأشياء أو بأكثر مما تراه منا الأعين . وليست مشكلة الفن الحديث - في رأى ميروبولوتى - هي مشكلة الارتداد الى الذات ، أو العودة الى الفرد ، بل هي مشكلة تحقيق التواصل بين الفنان والجمهور دون الاستعانة بطبيعة موجودة من ذى قبل (لا يكون على حواسنا جميعا سوى أن تتلاقى فيها) اعنى كيف ينقل الفنان « **الكلى** » نفسه عن طريق « **الجزئى** » الذى هو أخص ما لديه . والحق أن ما وضعه المصور في لوحته انما هو طرازه الخاص ، لأذاته الباهرة ، أو طريقتيه الخاصة في الإيجاس . والمصور لا يكتسب أسلوبه أو طرازه الخاص عن طريق صراعه ضد العالم ، وضد الآخرين فقط ، بل عن طريق صراعه ضد نفسه أيضا ، ولم يجانب مالرو الصواب حينما قال أن الأديب في حاجة الى وقت طويل قبل أن يتمكن من أن ينطق بصوته هو . ولكن ميروبولوتى يضيف الى هذا أن المصور في حاجة الى وقت أطول قبل أن يتمكن من التعرف على أسلوبه الخاص في لوحاته الأولى ، حتى يكشف فيما حقه ما سوف يكون عليه عمله المتحقق . بل أن ميروبولوتى ليذهب الى حد أبعد من ذلك فيقول أن المصور عاجز عن أن يرى لوحاته ، كما أن الأديب قلما يستطيع أن يقرأ لنفسه والسبب في ذلك أن التعبير الفنى لا يستحيل الى حقيقة ملموسة بارزة ، أو هو بالأحرى لا يتسبح « معنى » أو « دلالة » بمعنى الكلمة ، اللهم الا لدى الآخرين أو في الآخرين . وإذا كان الأديب أو المصور قلما يعنى بالرجوع الى أعماله الماضية ، فما ذلك الا لأنه يشعر في قرارة نفسه بأن أعماله الناضجة تشتمل (الى أعلى درجة) على تلك النبرة الضعيفة

A. Mairaux : «Le Musée Imaginaire» ; Skira, 1947, p. 59.
M. Merleau-Ponty : «Sens et Non-Sens» Nagel, 1948, p. 32. (Le doute de Cézanne)

عن صلاحه بالعالم ، فانه فلما يجد فرصة للتباهى بأسلوبه الخاص ، خصوصا وان هذا الأسلوب (أو الطراز) كثيرا ما يتولد لديه من حيث لا يدرى هو نفسه .. حقا ان الطراز - في نظر المحدثين - شيء أكثر من مجرد أداة للتعبيل ، فانه ليس هنالك في رأيهم نموذج خارجي لا يكون على « الطراز » سوى ان يعمل على محاكاته ، والا لكان هناك تصوير قبل التصوير ، ولكن هذا لا يبرر ما ذهب اليه مالرو من ان « تمثيل » العالم ليس بالنسبة الى الفنان سوى مجرد أداة في خدمة الطراز ، وكان في الامسكان ان يعرف الطراز أو ان يراد ، خارجا عن كل احتكاك بالعالم ، أو كان الطراز هو في حد ذاته « غاية » .

وأما في رأي ميرلو بونتي فان الطراز لا ينشأ الا في احضان الإدراك الحسي للفنان من حيث هو فنان ، اعنى انه ضرورة تقتضيها طبيعة هذا الإدراك نفسه ، وكان الفنان لا يدرك الأشياء الا في اطار خاص هو ما نسميه بالأسلوب أو الطراز . وحسبنا ان ننظر الى المرة التي تقع عليها عيوننا ، لكي نتحقق من انها ليست في نظرها مجموعة من الأشكال الجسمية ، أو مجرد نموذج حي ناصع الألوان ، أو مجرد منظر من الشاطئ ، بل هي أولا وبالذات « تعبير فردي ، عاطفي جنسي » . أو هي على حد تعبير ميرلو بونتي - أسلوب خاص في « التجسد » يتجلى بأكمله من خلال اللون والحرارة والاهتزاز .. الخ . ولكن المصور حينما يرسم مثل هذه المرة ، فان ما يضعه على القماش لن يكون مجرد « قيمة حيوية » أو « عاطفية » ، أو « جنسية » ، كما ان لوحته لن تكون مجرد صورة لامرأة ، أو لمخلوقة سعيدة أو شقية ، أو لسيدة تحترف مهنة صناعة القبعات أو تفصيل الأزياء ، وانما ستكون رمزا لأسلوب خاص في المعيشة والوجود في العالم ، ومعاملة الآخرين، وتاويل الحياة على نحو ما يتجلى من خلال الوجه ، والملبس ، ورشاقة الحركة أو خمول الجسم ، وبمباراة موجزة « علاقة ما بالوجود » ، ولكن هذا الطراز الفني ، وذلك المعنى التصويري ، ليسا كامين في المرة التي تقع عليها عينا الفنان ، والا لكانت اللوحة مصنوعة من ذى قبل ، وانما هما امران مستحدثتان تولدهما في نفس الفنان استجابته لبدء تلك المرة ، باعتبارها موضوعا جماليا . ومن هنا ، فان المعنى الفني لا يمكن ان يظهر اللهم الا حينما تخضع « معطيات العالم » لضرب من التحريف التماسك أو التعديل المتسق . وليس الإدراك الفني سوى تلك العملية

التي كانت تنسم بها أعماله الأولى . واذن فلا حاجة بالفنان الى الارتداد نحو تلك الأعمال القديمة ، ما دام استمراره في الإنتاج هو التقليل وحسده يربط أعماله الماضية بأعماله الحاضرة . وكلما مضى الفنان في اتجاhe أخذت أعماله الماضية تضغط على إنتاجه الحاضر وترسم امامه طريقا خاصا لا يكون عليه سوى ان يعفى فيه حتى النهاية ، وكان كل خطوة قد حققت تتطلب بدورها خطوات أخرى لابد من تحقيقها في نفس الاتجاه . ولكن ليس معنى هذا ان يوسع الفنان ان يرتد الى أعماله المتقدمة ، فيقرأ فيها كل ماحققه من أعمال متأخرة ، والا لما كان المصور (مثلا) في حاجة الى التصوير ، وبالتالي لما كان عليه سوى ان يكف عن التصوير . وانما لابد للمصور من ان يواصل حياة الإنتاج الفني ، لا لكي يستمرى تلك الحياة أو يستمتع بضرب من الاجترار الذاتي ، بل لكي يتخذ منها وسيلة يستطيع عن طريقها ان يشيع فيما حوله ، وكان عمله الخاص أداة كلية لفهم العالم ورؤية الواقع بالنسبة الى الآخرين .. وهذا هو السبب في ان الطراز الخاص بالفنان كثيرا ما يتكشف للآخرين قبل ان يتكشف له هو نفسه . والواقع ان « الطراز » ليس بمثابة مجموعة من العمليات التكنيكية أو السيميائية الخارجية التي يستطيع الفنان ان يقوم بعمل « جرد » لها ، وانما هو أولا وبالذات طريقة خاصة في التفكير أو الصياغة يستطيع الآخرون ان يتعرفوا فيها على شخص الفنان ، دون ان تكون هذه الطريقة مرئية للفنان نفسه ، اللهم الا في حدود ضيقة جدا ، مثلها في ذلك كمثل « صورته الجانبية » أو حركاته اليومية

وحينما يقول مالرو ان « الطراز » هو أسلوب خاص في إعادة خلق العالم وفقا لقيم انسان ما ، الا وهو ذلك الانسان الذي استطاع ان يكتشفه فانه لا ينظر الى الطراز من وجهة نظر الفنان الذي يقوم بعملية التكوين أو الصياغة ، بل هو ينظر اليه من وجهة نظر الجمهور الذي يحكم عليه من الخارج . (1)

والواقع ان الفنان لا يعرف شيئا عما ينسبه اليه مالرو حينما يتحدث عن انتصار الفنان على العالم ، لانه منهمك دائما ابدا في عمله ، فهو لا يعلم شيئا عن ذلك « التناقض » المزعوم بين الانسان والعالم ، او بين المعنى واللامعقول ، او بين الطراز و « التمثيل » .. الخ .. ولما كان المصور مشغولا في العادة بالتعبير

Merleau-Ponty : « Signes », (Le langage indirect et les voix du silence), Paris, Gallimard, 1960, pp. 66-7.

يكون فيه منهمكا في إعادة خلق العالم ! ولكن هذا لا يعني أن عالم الفنان عالم آخر مختلف كل الاختلاف عن عالمنا نحن - كما زعم مالرو - وإنما هو عالمنا نحن على نحو ما يراه الفنان ، أو هو عالمنا نحن وقد تحرر من بعض الأعراض أو الشوائب أو الزبادات . والا ، فكيف للمصور أو الشاعر أن يقول شيئا آخر غير ما أوحى به إليه لقاءه مع العالم ؟ اتنا في العادة - كما قال برجسون - لا « ندرك » إلا لكي « نفعل » بمعنى أن ادراكنا الحسي موجه منذ البداية نحو استعمال الأشياء والعمل على الاستفادة منها ، ولكن الإدراك من أجل العمل - كما هو دأبنا في العادة - ليس ادراكا حقيقيا . ولهذا يجيء الفنان فيضغ «الشيء» ، كما هو في فرديته المباشرة العارية دون أن يحفل بطابعه الكلي ، أو استعماله النفعي . ولعل هذا ما أراد ميرلو بونتي أن يعبر عنه حينما كتب يقول : « ان الفنان هو الرجل الذي يثبت على اللوحة ، ويضع بين يدي أكثر الناس إنسانية ، ذلك الشاهد الطبيعي الذي هم منه بمثابة جزء متكامل لا يتفصل عنه ولكنهم مع ذلك

لا يرونه » . (١) . فالفنان إنما يقدم لنا صورة مضنية ساطعة لكل موجود فردي ، في حقيقته العينية الأولية المباشرة . ويضرب ميرلو بونتي مثلا لذلك فيقول أن التفاحة سيرانا إنما تعيد لنا ، أو تضع بين أيدينا ، تفاحة عينية ، فردية ، نستطيع أن نراها ونفعل بها ، على شرط ألا يظل إبصارنا النفعي مقيدا بالبحث عن « العنصم » أو التماس العناصر المشتركة بين هذه التفاحة وبين ما عداها من التفاح الآخر . وإذا فن ماهية كل فن - في نظر ميرلو بونتي - إنما هي العمل على تقديم حقيقة عينية أصلية ، أو واقع عار مباشر . ولما كان الموجد البشري - بحكم طبيعته - موجودا متمركزا في العالم فإنه لا يملك سوى الاتجاه نحو الأشياء ، والتعبير عن صلاته بالموجودات ، والتلطف باسم العالم . ولا يخرج الفنان عن هذه القاعدة ، فإن فننه لا يعني الخروج عن العالم ، أو التهرب من الوجود ، بل هو صورة أخرى من صور « الوجود في العالم » ، أو التعبير عن صلة الإنسان بالعالم . (٢)

ولا يشد الفن التجريدي نفسه عن هذه القاعدة ، فإن الفنان التجريدي إنما يعبر عن رغبة حادة في

الأولية التي يقوم فيها الفنان بتركيز كل القطاعات المرئية للوحة ، وشتى دلالاتها المعنوية ، - حسب « قيمة جمالية » واحدة بعينها . ولا تبدأ هذه العملية الا حينما تتخذ بعض عناصر العالم - في نظر الفنان - قيمة أبعاد هامة يحيل إليها سائر العناصر الأخرى ، فتتشأ لديه لغة تعبيرية خاصة ، تفهم من خلالها كل ما يريد الفنان أن ينشئ به عن العالم . وليس طراز كل فنان (أو أسلوبه) سوى مجموع المعادلات التي يكونها لنفسه من أجل تحقيق عملية التعبير التي تكشف لنا عن طريقته الخاصة في النظر الى العالم . وإذا فن « العمل الفني » لا يتكون بعيدا عن الأشياء ، وكأنها هو إنتاج غريب يتم في معمل باطنى لا يملك مفتاحه سوى الصور وحده وإنما هو ينشأ من نظر الفنان الى عالمه الخاص الذي يستمد منه ميذاً معادلاته الشخصية . ولا يمكن أن يكون عالم الفنان عالما مقلدا سريا يهيات أن يتفقد إليه أحد ، بل هو أولا وبالذات عالم خاص يريد أن يخاطبنا بلغة « الكلى » ، حتى تفهمه وتستجيب له وتقبل عليه .

ولقد روى لنا بعض مؤرخي الفن أن المصور الفرنسي الكبير رنوار كان يتأمل زرقة البحر عند كاسيس Cassis وهو يرسم في الوقت نفسه لوحة لنساء عاربات يسبحن في مكان آخر مختلف كل الاختلاف . وكان رنوار يلقى نظرات شاردة الى الفضاء ، ثم يدخل تعديلا دقيقا على هذا الركن أو ذاك من أركان لوحته . . . فقول نقول مع مالرو أن عيان رنوار لم يكن موجها نحو البحر ، بقدر ما كان موجها نحو عالمه الفني الخفى الذي كان في حاجة الى زرقة البحر للتعبير عن عبقه الانهائى هذا ما يرد عليه ميرلو بونتي بالسلب ، فإنه يرى أن رنوار كان يتأمل البحر لكي يستوضحه سر تلك الزرقة التي كان لابد له من أن يرسمها على القماش لكي يكون نعمة ماء تسبح فيه أشكاله العارية ، فهو كان يسأل البحر عن الطريقة الصحيحة لفهم سر ذلك الجوهر السائل الذي كان لابد له من التعبير عن حركته ، وتدقته ، وأماوجه ، وأشكاله المتغيرة . . الخ . وإذا كان في استطاعة المصور أن يرسم لوحاته وهو ينظر الى العالم ، فذلك لأن المصور يظن أن الطراز الفني الذي سوف يعرف به لدى الآخرين إنما هو شيء يستطيع أن يعبر عليه في صميم المظهر الطبيعية ذاتها ، ومن هنا فإننا نراه يتوهم أنه يكتب ما تملبه عليه الطبيعة ، في الوقت الذي

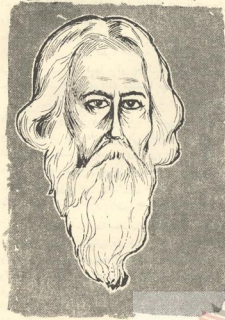
« Sens et Non Sens » Magel, 1948, P. B4.
A. D. Waelhens : « Une philosophie de l'Ambiguïté »
L'Existentialisme de M. Merleau-Ponty. Louvain, 1953, p. 322.

تلك هي بعض الجوانب البارزة في فلسفة ميرلو بونتي الجمالية ، على نحو ما عبر عنها في آخر ما وصل إلينا من كتبه . ولابد من أن يكون القارئ قد لاحظ معنا أن ميرلو بونتي قد خفف من غلواء النزعة الإنسانية المتطرفة التي كان اندريه مالرو قد نادى بها حينما ذهب إلى أن « الفن قد يقدمه البشر للإلهة نفسها ! » وعلى حين كان مالرو يقول أن الفن لا ينبثق عن أسلوب جديد في النظر إلى العالم ، بل عن أسلوب جديد في إعادة خلق العالم ، ويقدم لنا عملا مرثيا . وما دام المصور يرسم ، فهو لن يستطيع أن يرسم سوى لوحات تدور حول هذا العالم . وهو حتى إذا فقد حاسة البصر ، فإنه لن يرسم إلا أشياء تدور حول هذا العالم الذي لا سبيل إلى رفض شهادته ، وأن كان رسمه في هذه الحالة سيعتمد بالضرورة على حواس أخرى غير حاسة البصر . وإذن فليس هناك — في نظر ميرلو بونتي — موضع للفصل بين ما يجيء به الفنان من عنده وما يأخذه عن الأشياء ، بين ما تنطوي عليه أعماله القديمة وما يحمله إنتاجه الجديد ، بين ما يستمد من باطن ذاته وما يستعيره من عالم الآخرين .. الخ. وما دام الفنان موجودا بشريا يحيا في العالم ، ويستجيب له ، ويرد عليه ، فإن عمله لن يكون في صميمه سوى مجرد استجابة للعالم ، وصدى للماضي ، واستمرار لما تقدم من أعمال . ولهذا يقول ميرلو بونتي أن العملية التعبيرية هي في صميمها تحقيق ، وإخاء .. وهكذا نرى أن ميرلو بونتي الذي عاد بالوجودية إلى العالم ، بعد أن كانت قد اتخذت لنفسها سلك التهروب الإرادي من هذا العالم ، قد عاد بالفن أيضا إلى العالم ، بعد أن كان الكثيرون قد أرادوا له أن يكون صورة أخرى من صور الفرار من العالم ..

رفض العالم ، ولكن أشكاله الهندسية مع ذلك تظل مفعمة برائحة الحياة ، وكان شبح الصور الطبيعية يلاحقه حتى في محاولاته الفرارية البائسة ! والواقع أنه ما دام لا بد لكل لوحة من أن تقول شيئا ، فإن أي انقلاب حاسم في مضمات التصوير لن يكون سوى مجرد تنظيغ جديد لبعض المعادلات الفنية ، وكان المصور يريد أن يحل رباط العلاقات الفعلية القائمة بين الأشياء ، لكي يقيم بينها رابطة جديدة تكون أكثر صدقا وأعمق دلالة . وهذا هو السبب في أن الفنانين كثيرا ما يتحدثون عن الصدق والكذب والصواب والخطأ ، وكان فكرة « الحقيقة » تحتل أهمية كبرى في مضمات الفن . ولكن الفنانين لا يعنون مطلقا بالصدق الفني « تشابه » التصوير مع العالم ، بل هم يعنون به اتساق التصوير مع نفسه ، لوجود مبدأ أوجد بسم بطابعه كل وسيلة من وسائل التعبير . وإذن فإن لدى الفنان دائما شيئا يريد أن يقوله ، أو معنى يريد أن يعبر عنه ، وهو يعمل باستمرار على الاقتراب منه . وإذا كان فان جوخ مثلا قد أراد أن « يمضي إلى ما هو أبعد » عن طريق رسمه للوحته المشهورة المسماة باسم « القران » فليس معنى هذا أن ثمة حقيقة ما كان يريد أن يصل إليها ، وإنما معناه أنه كان يشعر بأنه لا زال عليه أن يقوم بعمل شيء ما حتى يحقق غريبا من التلاقي بين عيانه الخاص وبين الأشياء ، وبذلك يتم التوافق بين ما هو كائن وما لا زال عليه أن يكون ! ولا شك أن مثل هذه العلاقة هي عملا لا يمكن نقله أو محاكاته . وما أصدق سارتر هنا حين يقول : « أنه لا مندوحة للفن من الكذب دائما أبدا ، حتى يكون صادقا ! » ولما كان العمل الفني لا يهيب في العادة إلا بحاسة واحدة من حواسنا، فإنه يهيب له أن يأخذ بمجماع نفوسنا ، أو أن يسيطر على كل إحساسنا ، أو أن يملأ علينا كل وجودنا ، اللهم إلا إذا اتخذ صبغة « الواقعة المعاشة » ، بحيث يصبح شيئا أكثر من مجرد وجود بارد أو حقيقة خاملة (أعني واقعة هامة قد انطلقت جذوتها) ، فيصير — على حد تعبير جاستون بشلار — « قائما للوجود » surexistence. وهكذا يخلص ميرلو بونتي

إلى القول بأن الفن الحديث يضطرنا إلى التسليم بوجود « حقيقة » لا تشبه الأشياء ، ولا تحاكي أي نموذج خارجي ، ولا تصطنع وسائل تعبيرية محددة سلفا أو معروفة من ذي قبل ، ولكنها مع ذلك « حقيقة » بمعنى الكلمة

طاغور الفيلسوف

بقلم
عبد العزيز محمد النزي

التي تضع في قلبه من التشبيهات والاستعارات ،
فأخاطبت براعة طاغور الأدبية أفكاره الفلسفية بهالة
شلاية من الأساليب الفنية ، قصد منها أن تستثير
كيان الإنسان كله من فكر وحس ومشاعر وخلجات
حتى يبدو أنه لا يعطى أهمية كبرى للمنطق وطرقه
البرهانية الاستدلالية .

الا أن طاغور لم يعتمد في اثبات صدق أفكاره على
العقل دون الخيال ، أو على الخيال دون العقل ،
وانما خاطب العقل والوجدان معا لكي يشبه جميع
قوى الإدراك في الإنسان لتتعاون على فهم حقيقة
الوجود الأدبية ، وليجفز وعى الإنسان الكامل لمعرفة
هذه الحقيقة معرفة حية .

وتنحصر فلسفة طاغور الميتافيزيقية في نظرياته
فى « الله » وفى « الطبيعة » وفى « النفس » وأخيرا
فى « المعرفة » .

- ١ -

وانه عند طاغور هو الحق الذى لا توجد حقيقة
غيره لا يحتاج لدليل لاثبات وجوده ، ولا يجب أن
تشغل العقل بالبحث عن البراهين التى تؤكد هذا

ان طاغور جمع بين كثير من المزاوج فى شتى
المجالات الأدبية والفنية . فنقوض الشعر نحو كتب
القصة والتمثيلية ، ورسم اللون الفنية ، ولحن
الأغاني وأنشدها ، وألف المسرحيات ومثل فيها .
ثم هو فيلسوف صاحب مذهب فلسفى متكامل ينظر
الى الوجود نظرة شاملة ، ويضع مذهباً عقلياً روحياً
يفسر مختلف المشكلات الفلسفية سواء أكانت
ميتافيزيقية أو خلقية أو فنية أو اجتماعية أو
سياسية فى إطار بناء فلسفى متماسك استمد
أصوله الفكرية من تعاليم الهند الهندوكية والبوذية
والاسلامية ، واستعان فى توضيحه باتجاهات الفكر
الغربى الحديث دون أن يضحى بمقوماته الهندية
الأصيلية .

الا أنه لم يتبع فى تناول فلسفته الميتافيزيقية
أى أسلوب منهجى ، وانما عرضها فى كتابه Sadhana
ثم فى كتاب آخر The Religion of man . بأسلوب
الفنان الحر الطليق من قيود المذاهب العقلية ،
والنظريات الفكرية التى تتقيّد بالمنطق . ولذلك
توجد شقة كبرى فى تحديد معالم أسس فلسفته

واحدة هي الله ، فليس في الوجود غير الله ، وكل ما يبدو خلاف ذلك فهو تعلق بالمظهر المادي الكاذب دون الجوهر الروحي الحق (١) .

- ٢ -

أما الطبيعة فلقد خرجت من سرور الله الذي لا تسمح طبيعته بأن يبقى في حالة كمون مجردة

The contemporary Indian philosophy : The (١) — Religion of an Artist by R. Tagore.

الوجود ، لأن العقل عاجز عن إدراكه من ناحية ، ولأن الله موجود في أعمال نفوسنا وكامن في كل ما يحيط بنا من كائنات من ناحية أخرى وما على الإنسان إلا أن ينظر نظرة صافية في داخل نفسه ليجد الله مستقرا فيها ، أو يجول بروحه فيمسا حوله من أشياء ليرى الله منتظرا فيها .

فأله حقيقة حية حاضرة دائمة الاتحاد بشتى الموجودات ، وتنجب في مختلف محتويات الكون ، وتتخذ مظاهر متنوعة تبدو في أشكال الطبيعة المتعددة من انسان وحيوان ونبات وجماد ، وتشمل هذه الأسماء جميعا وتضمها في وحدة مطلقة أبدية تمنحها حقائق روحية علاوة على مظاهرها المادية لأنه يكمن فيها كمون الفكرة في القصيدة الشعرية .

وإذا كان الله مرتبطا بحقيقته السرمدية فإنه حر في سروره ، فهو يعيش في سرور دائم وحب أبدي ، وأن المعرفة والقوة والعمل تنبعث من طبيعته ولا تفرض عليه ، أي أنه يتمتع بحرية كاملة وإعانة في العمل ، ولا يؤديه تحت أي ضغط . وبما أن الله دائم الامتلاء بالسرور ومن طبيعة السرور ألا يبقى على حالة مجردة ويبحث على الدوام عن قالب مقيد يصب فيه وجرده الحي مثله في ذلك مثل الشاعر حينما تمتلئ نفسه بالسرور عند اكتمال فكرته الفنية فيسرع في صياغتها في قالب الشعر الذي يتقيد بقواعد العروض . وكذلك فاضت الخليفة عن الله ، وكان الكون الصوري الذي تجسدت فيها سرور الله ، فارتسم سرور الله في صورة النفس الانسانية المقيدة بالقوانين الأخلاقية ، وارتسم في سائر مكونات الخليفة التي تتقيد بالقوانين الطبيعية (١) .

فأله روح باطنة كامنة في شتى أجزاء الكون ، وخلق ظاهر في نفس الوقت ، يخلق الوجود ويندمج فيه ولا ينفصل عنه أبدا ، لأن سروره الذي يعيش فيه أنبعثت منه الخائفة ومنحته السرور كذلك ، وأن حبه الذي يهيم فيه فاض عنه الإنسان والحيوان والنبات والجماد وسائر الموجودات ، واستقر في كل ذرة من ذرات الكون . فسرور الله وحبه خلقا الوجود ويربطانه برابط وثيق وبضمانه في وحدة أبدية لا تنقسم تجعل جميع الحقائق غير متمايزة إلا في المظهر المادي فقط ، لأنها جميعا أوجه مختلفة للحقيقة

(١) - سادمانا : تأليف راندراناث طالور : ترجمة محمد طاهر الجليلي

ويسمى لإبراز وجوده في قالب حي من صور الخليفة فكانت الطبيعة من بين صور الخليفة التي انتشر فيها السرور وتجسم .. إلا أن الله لم يترك الطبيعة قوى هوجاء لا ضابط لها وفيدها بقانون العلية ركيزة القوانين الطبيعية ، وضم محتوياتها المتضاربة المتنوعة المتناقضة المتصارعة في وحدة شاملة كاملة يشيع السرور فيها الانسجام والتناسق .

إن في الطبيعة قوى مختلفة متضاربة متنافرة من حركة وسكون وحرارة وبرودة ، ونور وظلام ، إلا أن اختلاف هذه القوى وتعارضها لم يفقد الكون نظامه الرتيب لأنها تخضع لقانون يربطها في وحدة تسير حسب نظام لا تستطيع أن تحيد عنه ، وتهدف إلى تحقيق غاية بعينها .

إن كل شيء في الطبيعة له وظيفة خاصة وعمل وهدف محدد ، وكل شيء في الطبيعة عبد لوظيفته ورق لعمله ، ومسخر لتحقيق هدفه . فما الحبة إلا عامل يكده ليبرز الشجرة الكامنة في أعماقها ، والشجرة بدورها تكده كذلك لتصل إلى الزهرة . والزهرة تجاهد في سبيل الثمرة . فالطبيعة في عمل مستمر وتحول دائم تهدف إلى تحقيق كمالها في حدود القانون .

ومع ذلك فإذا ما حالت الحبة كما أوجدها أوجدتها تحتوي على الكربون والهيدروجين وبعض المواد الأخرى ولكن لا يعثر فيها على الشجرة ذات الفروع التي هي حقيقتها الكامنة فيها ، وأودعها سرور الله في أعماقها . وفي انطلاق الشجرة من الحبة حسرية وراحة وسلام لا يدركها سوى قلب الإنسان .

ولذلك فإن للطبيعة جانبين متناقضين في وقت واحد، أحدهما مقيد بالقانون، مسخر لتحقيق هدف والآخر سرور يبعث في القلب الأمن والراحات والسلام ، أحدهما يتحرك بالضرورة تحت ضغط العلية والآخر ينطلق فيه السرور الذي يشير إلى الخالق المستقر في أغوار جميع محتويات الطبيعة (١) .

- ٣ -

إن الطبيعة ليست الكائن الوحيد الذي خرج من سرور الله ، وإنما خرج الإنسان كذلك من ذلك السرور الذي يملأ الله أمثله حتى على أن ينطلق من كونه المجرى ليتشكل في صورة الإنسان ويستقر

(١) سامحان : تأليف طابور

في النفس في قالب القانون الخلقى الذي يعبر عن إرادة الله التي تكمن في جميع الأفراد على تفاوتهم وتجمع بين النفوس الفردة المختلفة ، وتربط بينها في وحدة متناسقة .

وإذا ما خضع الفرد لإرادة الله واتبع هدى القانون الخلقى . واستسلم لسيادته ، تستطيع النفس أن تحقق كمالها الكامن في أعماقها وتكشف عن جوهرها الأصيل ، كما تحقق الحبة كمالها بإبراز الشجرة الكامنة في أعماقها بالخضوع للقانون الطبيعي . وإذا ما تمرد الفرد على القانون الخلقى وتحدى إرادة الله فمصيره الهلاك ، مثله في ذلك مثل الكون عندما تفقد القوانين الطبيعية السيطرة عليه فتصبح قواها الرتيبة قوى هوجاء تدفع بالكون إلى الدمار .

إلا أن النفس الإنسانية تمتاز على الطبيعة بأن لها استقلالها الخاص ووجودها المنفرد وكيانها القائم بذاته بالرغم من قوة تماسك أجزاء الوجود وتجاذب محتوياته في وحدة أبدية تامة . فالفرد من ناحية في وحدة مع سائر المخلوقات ، ومن ناحية أخرى وحدة قائمة بذاتها منفصلة عن الكون لا يماثلها أي شيء فيه ، فلا تتساوى مع الحيوان أو النبات أو الجماد لأنها جميعاً ترقده في الكون ولا تشعر باستقلالها بخلاف النفس .

والاستقلال العقل ضروري لتحقيق هدفها الأقصى وإبراز حقيقتها الكامنة فيها ، وله قيمته للوصول إلى معرفة الله المستقر في أعماقها ، وفي سائر الكائنات ، وأدراك الترابط بين الله والإنسان والطبيعة ، والإيمان بوحدة الوجود الشاملة .. بينما إذا سلبت النفس فرديتها وحرمت من استقلالها فإنها تظل واردة في أحضان الطبيعة غير شاعرة بما لها من مميزات تفضلها عن سائر الموجودات ، ولا تستطيع أن تدرك قيمة السرور الذي يتألق في أعماقها ، وبالتالي لا تسعى للاندماج في الله الكائن في كل محتويات الوجود مثلها في ذلك مثل أي كائن .

وإذا كان استقلال النفس يميزها عن كل ما في الوجود فإنه لا يفصلها فصلاً تاماً عنه ، ولا يقطع صلتها بالحقيقة الكامنة في كل شيء ، لأن سرور الله يتجل فيهما جميعاً ويربط بينهما في وحدة خالدة ، وإذا ما شعرت النفس بنوع من الانفصال التام عن الوجود المنحد بتجل الله فيه فإن ذلك يرجع إلى

تعلق النفس الفردية بمظهر الإنسان المادى واعتباره الحقيقة المطلقة واغفالها عن حقيقته الروحية فينخدع بنزعاته المادية وتجري وراء تحقيقها ، وتتوهم بأنها غاية ذاتها فتتشغل بها عن حقيقتها الروحية التى تتعدى حقيقتها المادية .

والنفس قوى مزدوجة ظاهرة وباطنة ، فلها حس ظاهر وحس باطن ، وميرل نعيمها ، وميول لا نعيمها ، وغتل مادى ووعى روحى ، واردة ظاهرة ، واردة باطنة .

أما عن الحس من بصر وسمع وشم وتذوق ولمس فله وجهان : حس ظاهر يدرك الأشياء المادية من مريثات ومسموعات وروائح ومذاقات ولمسوسات فى مظاهرها المادية ، وحس باطن ينفذ الى أعماق الأشياء ويدرك ما فى الألوان والأصوات والروائح والمذاقات والملموسات من جمال يتعدى مظهرها المادى ويشهد على أن تلك المحسوسات ما هى الا رسل من لدى الواحد تشير الى كموته فى كل منها دون أن يدرك ما بينها من ترابط واتحاد . وهذا الحس الباطن يحتاج الى رعاية وتوجيه وتربية ، فاذا لم يوجد عند أحد فليس ذلك دليلا على عدم وجود الحس الباطن إنما بعد دليلا على أن هذا الفرد لم يهتم بتربية حسه الباطن اقبال عليه جمال المحسوسات ، وإذا تفاوتت سلامة ادراك الحس الباطن من شخص لآخر فلا يرجع ذلك الى أن بعض الباطن درجات وإنما يرجع الى تفاوت اهتمام الأشخاص برعاية هذا الحس ، فبعضهم من ولاء عناية كبرى حتى وصل به الى درجة من الصفاء والنقاء تلمح الجمال فى أى شئ (١) .

وهناك ميول نعيمها وأخرى لا نعيمها . والميول التى نعيمها تشمل رغبات النفس الفردية المادية فى الماكل والشرب والراحة والمتعة واللذة ورغباتها الاجتماعية المادية فى حب التملك ورغبة السيطرة على الغير وشهوة الفوز فى شتى ميادين الحياة . . أما عن الميول التى لا نعيمها وتقابل ما نعيمها من رغبات مادية فردية هى رغبة الجسم فى الصحة ، وهى تسير على هدئ دستور الجسم مراعية ارادة الصحة التى تتوخى اصلاح او تعديل أى اصابة تصيب الجسم ومقاومة أى مرض يلم به ، وتحافظ على سلامة كيان الجسم حينما يضطرب أى جزء فيه بهارة فائقة دون تدخل منا . ورغبة الجسم فى الصحة لا شأن

(١) سادمانا لطافور

لها بنجاح رغباتنا الفردية فى تحقيق اللذة والمتعة والراحة أو فشمها ، إنما تسير فى طريقها من أجل صيانة الجسم وحمايته وتقويته الى ما وراء الآونة الحاضرة وتعدو للمستقبل ليقبى سليما على الدوام ، محافظا على انسجامه ووحدة باستمرار . والميول التى لا نعيمها وتقابل رغبات النفس الاجتماعية هى رغبة صالح المجتمع وخيره وتقدمه التى تتعدى الصالح الوقتى للمجتمع والخير الشخصى للفرد وتهدف الى تحقيق تناسق المجتمع ونهضته وصيانة وحدته وسعادته .

ولذلك يجب على الفرد أن يراعى عند تحقيق رغباته الفردية المادية فى اللذة والراحة رغبة جسده فى الصحة ، ومن حيث أنه لا يعيها فيجب أن يسعى لمعرفة دستور الجسم وتكوينه العضوى ووظائف أعضائه حتى يستطيع أن يوفق بين الرغبات التى ينشدها وبين رغبات الجسد فى حفظ سلامته حتى لا تعوق لذاته دستور الجسم فى المحافظة على الصحة . ويجب على الفرد كذلك أن يراعى عند تحقيق رغباته الاجتماعية فى التملك والسيطرة والفوز ألا تعارض مع رغبات المجتمع فى التقدم والنهوض والسعادة والخير ، وأن يعمل على معرفة دستور المجتمع الاصلاحى حتى يمكن أن يحقق نوعا من التوافق بين رغباته الاجتماعية الفردية التى لا تتنافى مع مصالح الجماعة وبين رغبات المجتمع العامة الكامنة فيه ولا يعيها وتسعى لخير الجميع . (١)

وما العقل الا جزء من أجزاء الجسم وآلة المعرفة المادية وأداة فى المعرفة والمنطق . ولذلك لا يتوصل العقل الا الى معلومات عن الأشياء التى يمكن أن تقسم وتحلل وترتب أنواعها وتصنف صفاتها . . وأن كان العقل بمنطقه يستطيع أن يصل الى قوانين الطبيعة الا أن هذه القوانين محدودة تنطبق على أحداث معينة وأشياء بذاتها لا تتعداها ، فهو بذلك قاصر عن ادراك الواحد الذى لا يقبل القسمة أو التحليل ، وعاجز عن وعى اللاهائى غير المحدود ، ولذلك معرفته جزئية مادية تتعلق بظاهر الكون ولا تنفذ الى داخله وتشهد الحق الكامن فيه .

وان لم يستطع العقل ادراك الواحد اللاهائى الكامن فى الكون فإن ما يصل اليه من قوانين طبيعية لا شك فى أنها تعين الوعى الروحى الكامن فى

(١) The Religion of man : by Tagore.

النفس على تقوية ادراكه للحق . فاذا وقف ادراك العقل عند الحقائق العامة المتعلقة بالطبيعة فان هذه الحقائق ترسل اضاءه الى مسافات بعيدة تنشر نورا في نطاق الحقيقة أمام الوعي الروحي تمكنه من تعميق معرفته بالواحد الحق (١) .

والوعي الروحي ما هو الا قوة روحية كامنة في النفس تطمس بصيرتها بفعل الانانية والجهل بحقيقة الله . فلا تعجب اذا انعدم هذا الوعي عند البعض مادامت الانانية دستور حياتهم وانهم لا يبالون بالبحث عن الواحد الكامن في النفس . واذا ماتغلبت الغيرية على الانانية والمعرفة على الجهل تنكشف الحقيقة للوعي الروحي ، واذا استعان الوعي الروحي بالحب والسرور تجلى له اوجه الله المتعددة في الوجود . ففي الحب والسرور لا يرى الوعي الروحي الا حقائق الوجود الروحية ، فيدرك حقيقة الانسان على انه جوهر روحي يكمن فيه الله ، ويدرك ان للاشياء حقائق روحية خلاف مظاهرها المادية ، وان الله يستقر فيها جميعا وبضئها في وحدة متماسكة ، ويدرك اخيرا ان الله يستقر في كل شيء في الوجود وأنه يربط بين شتى مكونات الكون في وحدة شاملة وأنه لا يوجد تمايز بين الله والطبيعة والانسان . وانهم جميعا جوهر واحد (٢) .

ومن قوى النفس الإرادة ، وينضج ازدواج نشاطها في انها مقيدة وحررة في نفس الوقت ، فهي مقيدة بالقانون الخلقى في كل ما يصدر عنها من اعمال في نطاق العالم الانساني ، وحررة حرية مطلقة في اتجاهها نحو الواحد وسميها لتحقيق حقيقتها الكامنة فيها .

ان الإرادة مقيدة لأنها جزء من ارادة الالمتناهي وملك له ، واذا كان الله منح الانسان حرية التصرف في شئون العالم فان مثله في هذا مثل الأب الذي يمنح ابنه قسطا من المال ويترك له حرية التدبير في حدوده ، فهذا المال ما زال ملكا للأب وان وهبته لابنه وأخرجها من نطاق ارادته . فان ارادة الانسان دائما ملك لله وأنه حينما أعقد بها على الانسان وأخرجها من نطاق ارادته توخى تقييدها بالقانون الخلقى في كل ما يصدر عنها من اعمال في مجال الشئون العالية .

(١) سادهانان طاغور

La Religion du Poète : par Tagore :
Traduit par A. Tougaard de Boismon.

(٢)

وما منح الله الانسان حرية مقيدة بالقانون الا لأن الإرادة لا تعمل الا اذا كانت في حدود، وما وهب الإرادة حرية التصرف في الامور المتصلة بعالمنا الصغير الا لتقبل الخضوع لارادة الله طائفة مختارة بدون فرض أو الزام ، وتسمى لتحقيق كمالها بالكشف عن الله الكامن في أعماقها وفي سائر الموجودات وتصل الى حريتها الكاملة بالحياة في الواحد ، وهذه الحياة لا يمكن أن تتم الا بتوافق ارادتين حرتين .

واذا لم تكن ارادة الانسان مقيدة لفقدت قدرة الله كل معنى لها وتساوت ارادتنا الله والانسان ، واذا ما تساوت الإرادتان تعدد على ارادة الانسان العمل لأنها تكون كاملة من البداية لا تحتاج للعمل، اما اذا كانت مقيدة فيمكن ان تعمل وترتقى حتى تصل الى الكمال ، لأن القوة لا تنمو وتتطور الا اذا كانت في حدود . فالإرادة المقيدة بحد القانون الخلقى يمكنها ان تعمل حتى تندمج في الإرادة اللاهائية الحرة فتتحرر من قيدها وتعيش في حرية مطلقة (١) .

ولا بعد هذا القيد عيبا يحط من الإرادة ، لأن الله ذاته قيد ارادته بالانسان والطبيعة . اذ بدون الانسان والطبيعة والله جميعا لا تتحقق وحدة الوجود حقيقة الحقائق . فكيف لا يقبل الانسان أن يفقد حريته بالقانون الخلقى ويمتعض من الخضوع له ؟

ولكن وعي الروح بأن كمالها في اتحادهام مع الله يثير اشكالات اذ كيف يمكن أن تتحد النفس المحدودة بالواحد اللا محدود وهما متناقضان والجمع بينهما مستحيل ؟

ان الذي خلق هذا الاشكال هو منطق العقل ، وان اجتماع النهائي باللاهائي لا يظهر تناقضه الا أمام معايير المنطق ، اما في الحقيقة فليس هناك مشكلة على الإطلاق . فان البعد المحدود بين نقطتين - على سبيل المثال - يمكن أن يقسم الى أجزاء لا متناهية العدد . بذلك يكون قد اجتمع في البعد المحدود أجزاء لا محدودة ، فهو محدود ولا محدود في نفس الوقت ، فليس هناك استحالة اذن في الجمع بين المحدود واللامحدود ، هذا فضلا عن أن وعي حقيقة اجتماع النفس بالله لا يمكن أن يتوصل اليها العقل بمعاييره المادية التي مجال معرفتها المادة

(١) سادهانان طاغور

٥٥ . فإذا وجد العقل صعوبة في ادراك العلاقة
الوحدية بين النفس المحدودة والله اللامحدود فإن
ذلك يرجع الى أن معرفتها خارجة عن مجال ادراك
العقل ، وأن المسئول عن معرفتها هو الوعي الروحي
تفصيل (١) .

ولكن اتحاد الانسان بالله ما زال الى الان مجرد
كانية بعيدة النال . وأن صيرورة الزوج الله
حقيقة لم يسبق لها أن تحققت في يوم من الأيام
سواء في الماضي أو في الحاضر مما يدعو الى القول
بأنها متعمدة الوجود لأنها مستحيلة ، وأنه لا أمل
للانسان في الوصول إليها في المستقبل ، وبذلك
ليس هناك من جدوى في العمل من أجل تحقيقها . .

إذا قصد من كلمة «المال» الامتلاك، فإن الانتهائى يكون حينئذ بعيد المال حقاً، لأن الوصول إلى الله ليس مجرد قضية فكرية يمكن أن يحققها العقل، إنما هو عمل دائم ودأب متواصل لا يتوقف على الجهد في سبيل الكشف عن الله في محتويات الوجود حتى لا يعيش الإنسان في الغرلة ويستغرقه المله استغرقاً تاماً لا يشعره بأى نوع من الانفصال بين الإنسان والله. وإن عجز الإنسان في تحقيق مثل هذه الحالة إلى الوقت الحاضر لا يدل على صدق العقل في دعواه في أن الإنسان لن يصير الله وأن الوحدة بين الإنسان والله مستحيلة، لأن الله يمكن أن يعاين النفس الإنسانية والطبيعة، وما عسى الإنسان الآن أن يعمل بدون بأس لتحقيق وحدته بالله. إلا أن عجزه عن عزمه في هذا السبيل نشله إلى الآن في تحقيق اتحاده بالله، فإن إمكانية هذا الاتحاد حقيقة مطلقة وعينية الإنسان في بلوغها لا ينفي وجودها، وإنما يدل على تقصير الإنسان في العمل من أجل هذا الاتحاد وأنه يجب عليه مضاعفة الجهد ليفوز بهدف الإنسانية الأتية في وحدة الإنسان بالله (١).

وإن ما يبدو في هذه الوحدة من تناقض لا يخل بهذه الوحدة كذلك ، لأن تناقض الوجود في حد ذاته لا يتعارض مع وحدته ، فإن ما يشاهده الإنسان في الطبيعة من تضاد بين الحرارة والبرودة والحركة والسكون يثبت أن في الكون مجموعة من القوى المزدوجة المتضادة تعمل في اتحاد كامل متلها في ذلك مثل اليد اليمنى واليد اليسرى فهما تعملان في ناحيتين مختلفتين إلا أن هذا الاختلاف لم ينتج عنه أى تنافر في نظام الكون ، بل قامت فيه وحدة قائمة على ملائمة قوى الطبيعة بعضها لبعض ، فهى بذلك أشبه بعيني الفرد فانهما يعملان في اتحاد ويتعاونان على رؤية الأشياء بالرغم من أن كل عين مستقلة عن الأخرى . فالتناقض بين النهائي والانهاى من هذا النوع ولا يمنع من اتحادهما ، بل لا غنى لأحدهما عن الآخر فإن الله في حاجة لعودة الإنسان الى نهايته التى انبعث منها حتى يتحقق وحدة الوجود ، بينما الإنسان في حاجة الى الله لأن اكماله لا يتم الا اذا أفنى ذاته المحدودة في ذات الله الغير محدودة .

فإذا كان الاختلاف بين المحدود واللاحدود
اختلافًا ظاهريًا لا يراه إلا العقل، وأنهما في الباطن
حقيقة واحدة لا يعبها إلا الوعي الروحي، فهل معنى
ذلك أن الإنسان يمكنه أن يصير لها •• ويقول
«أنا الله» ؟

ان إمكانية اتحاد الانسان بالله ليس معناه ان يصير الانسان كل الاله او يضاف عليه ربوبية أصيلة كاملة . فانه يقصد من سعى الروح لأن تصبح الله ان الروح ليست الله بالفعل ، وان المشل الأعلى للروح الذي ينبغي أن تصل اليه هو ان تصير الله ، ومثل الروح في ذلك مثل ماء النهر المتدفق نحو البحر ، فانه يستطيع أن يقول : أنا البحر ، ، ولكننا لا نستطيع ان نزع ان البحر جزء منه . وعلى هذا المنوال يمكن ان تصير الروح الله كما يصير النهر بحرا ، ولكننا لا نستطيع ان ندعى ان الله جزء منها أو تنكر ان غابتنا ان تفوض في لانهايته

(٧) نفس المرجع السابق .

- 4 -

والمعرفة عند طائغور ثلاثة أنواع :

١ - معرفة حسية ترتبط بقوى الإدراك الحسية .

٢ - معرفة عقلية نصل اليها عن طريق القوى
الذهنية .

٣ - معرفة روحية بالمعنى الروحي .
وكلها معارف بشرية بمعنى أن ما يتوصل إليه
الحس من احساسات تتصل بالطبيعة ، وما يتوصل
إليه العقل من قوانين الطبيعة ، وما يتوصل إليه

اتحاد الله بالطبيعة (١) .

فإذا كان الحس لا يتوصل الى الا الأحداث الفردة والأشياء الجزئية في عالم الطبيعة ، فان العقل يتوصل الى معرفة القواعد العامة للأحداث المتكررة ، والى ادراك القوانين التي تربط بين الأشياء الجزئية المتشابهة ، وفي هذا يمتاز الانسان على الحيوان ، فان الحيوان يدرك الأحداث والأشياء والظواهر ولكن الانسان يصل الى الحقائق العامة لهذه الأحداث والأشياء والظواهر ، فاننا نرى التفاحة تسقط من على الشجرة ، والمطر ينزل على الأرض ، فلما تنقل الذاكرة بأمثال هذه الأحداث يربط العقل بينهما ويصل الى حقيقة واحدة تنطوي تحتها أحداث متعددة متشابهة متكررة هي حقيقة قانون الجاذبية ، واستطاع العقل أن يصل اليه عن طريق المنطق وهو اداته في معرفة مختلف قوانين الطبيعة (٢) .

فالمعرفة العقلية تنحصر في معرفة قوانين الطبيعة التي تكس أحداث الطبيعة الفردية وأشياءها الجزئية في صورة قوانين عامة ، ولا يستطيع العقل أن يتعدى معرفة القوانين الطبيعية ليصل الى حقيقة أعم وأشمل وأصدق ، ولكنه يجاهد في سبيل الكشف عن شتى القوانين التي تخضع لها الطبيعة لتكون معرفته لقوى الطبيعة معرفة كاملة

بذلك يقف جهاد العقل عند حد قوانين الطبيعة ولا يستطيع أن يتوصل منها الى الحقيقة الأولى الشاملة للوجود كله ، ولكن الوعي الروحي أكثر قدرة من العقل على ادراك هذه الحقيقة ، لأنه يستطيع أن ينفذ في قوانين الطبيعة - التي اكتشفها العقل - ويرى فيها القانون الذي قيد الله به الطبيعة ، ويدرك أنه السرور الذي غمر ذات الله الكبرى وخرجت من الطبيعة كما خرجت سائر الموجودات .

ولذلك فان معرفة قوانين الطبيعة تعين الوعي الروحي على تعميق معرفة الانسان بالحقيق ، لأن الحس الباطن وان كان يستطيع أن يدرك سرور الله في الأشياء الجزئية ، فان الأشياء الجزئية لا نهاية لها ، وبذلك يصعب على الحس الباطن أن يدرك الواحد الحق ادراكا شاملا كاملا ، بينما قوانين الطبيعة وان كانت محدودة فانه يدخل في نطاقها أحداث عديدة ، وأن معرفة الوعي الروحي

الوعي الروحي من معرفة وحدة الحق ، ليست الا مجرد انماط من المعرفة الانسانية ، وإذا قيل ان هناك نوعا من المعرفة خارج نطاق الحس أو العقل أو الوعي الروحي فهي ليست معرفة انسانية ، أي ليست معرفة على الإطلاق ، لأنها منعدمة الوجود بالنسبة للانسان ولا توجد معرفة يعجز عن ادراكها الانسان (١)

وتقوم المعرفة الحسية على موضوعات الحس من مرئيات ومسموعات وروائح ومذاقات وملبوسات ، وهي موضوعات تتصل بالطبيعة فقط . وان ما يصل الى الحس من ألوان وأصوات وروائح يتحقق حقاً من اجتماع عناصر مادية ، ولكن رؤية اللون وسماع الصوت وشم الروائح انما يعبر عن عملية معجزة ساهم في تحقيقها الشيء الحسوس وعضو الاحساس . . . وان اتحادهما هو الذي أدى الى هذا الاحساس أو ذاك .

ومثلنا في هذه الاحساسات مثل الحيوان الذي لا يدرك الا الأحداث الفردة التي لا يؤدي ادراكها الى نفى غيرها ولا يتعدى معرفتها ، فهي احساسات جزئية لا تعبر عن الحق كالدرب المسدود الذي لا يسوق لسواه . ولذلك فان ادراكها ليس غائفاً عن المعرفة . الا ان للحسوسات ألواناً أخرى على حس الانسان ليس له وجود عند الحيوان ، فأن الصوت والضوء يصلان كذلك الى الحس في رن يهيج يهيج القلب بالسرور مثلها في ذلك مثل المنشيد الذي ينشد أعذب الألحان تحت نافذة الحس (٢) .

فإذا ما رأت العين زهرة يدرك الحس الظاهر أنها شيء اسمه زهرة ، ولكنها تثير في الحس الباطن احساساً بنوع من الجمال يدب في القلب وفرحاً وسروراً يحرك كوامن الخيال ، وما التخيل الا أول مظهر من مظاهر ادراك الحقيقة ، فيحس بأن ما أثاره جمال الزهرة من مشاعر البهجة والسرور والفرح انما يدل على أن هذه الزهرة ما هي الا رسول من الواحد تشير الى وجوده في شتى المحسوسات ، وأن الحس الباطن يمكنه أن يدرك الله الكامن في أجزاء الطبيعة ، ولكنه لا يستطيع أن يعرفه في اتحاده الشامل بالطبيعة المتحدة . فالحس الباطن يوصلنا الى أوجه الله المختلفة في الطبيعة ، الا أنه عاجز عن أن يتعدى هذه الأوجه ليصل الى وحدة

(١) سادانا لطافور
(٢) نفس المرجع

The Religion of man, by R Tagore. (١)
(٢) La Religion du Poète : Par Tagore.

للقانون فيه ادراك لسرور الله الكامن في أحداث عديدة (١) .

فادراك الوعي الروحي يتعبدى ادراك الحس الباطن الذي يقف عند ادراك سرور الله الكامن في الأشياء الفردية ، ويتعبدى ادراك العقل الذي يكشف عن القوانين الطبيعية ولا يستغلها الا في الشؤون الانسانية المادية ، ويرى ان القوانين الطبيعية تلقى أضواء بعيدة تنير السبيل الى معرفة الله الواحد الاحد الذي يتجلى في كل شيء ، ولذلك يبحث العقل على البحث المستمر عن هذه القوانين لأنها تفتتح آفاقا جديدة في معرفة الواحد المتحد بالوجود وتؤكد حقيقة وحدة الوجود (٢) .

واذا ما قارنا بين المعرفة العقلية والمعرفة الروحية نجد ان المعرفة العقلية - التي هي المعرفة العلمية - ليست هي المعرفة الأولى وغاية الانسان في البحث عن الحقيقة ، لأنها عاجزة عن تعدى مظهر القانون الطبيعي المادى لتدرك حقيقته الأصلية الباطنة التي تشير الى سرور الله الكامن في الطبيعة ، بينما المعرفة الروحية هي غاية الانسان النهائية في مجال البحث عن الحق لأنها هي معرفة الله المستقر في النفس ، ومعرفة الله المتقلل في الطبيعة ، ومعرفة حقيقة وحدة الوجود التي ليس فيها تمايز بين الله والنفس والطبيعة ، وأن ما يبدو في الكون من تعدد واختلاف وتغاير لا يعبر الا عن المظاهر الواجبة ولكن الحقيقة الباطنة الصادقة هي حقيقة وحدة الله والنفس والطبيعة وحدة شاملة كاملة حيث لا اختلاف او انفصال .

ولكن كيف يمكن أن يتوصل الانسان الى الواحد انحق في خضم التعدد والاختلاف ؟ وكيف يمكن أن يلحق الواحد الثابت في خلال هذا التغير الدائم؟ وكيف يمكن للوعي الروحي أن يعرف حقيقة الواحد من خلف أوجه الوجود الكثيرة المتحولة ؟ لا شك في أن كل فرد يمكنه أن يعرف الواحد ما دام الجميع عندهم وعي روحي ؟ الا أن الفرد الذي يعمل على صفاء وعيه ونقاوته أقدر على ادراك الواحد من الوعي أسير الشهوة وعبد الانانية والمطّغ بالآلام والعار . فان أول مراحل معرفة الواحد تبدأ باخضاع النفس لسيادة قانونها الخلقى ، لأن سيادة القانون الخلقى على حياة الانسان تحرره من نزوة

الشهوة وتخلصه من الغراء الملتصق المادية ، وتطهر النفس بأن تحول الانانية فيها الى غيرية وتضحية ، وتزيل التلبات الشريرة وتبقى الميسول الخيرة الأصلية .

واذا ما تم للنفس الصفاء والتقاء والطهارة فان النقاثة واعية الى داخلها تمكن وعيها الروحي - الذي هو نوع من الحدس الروحي - من ادراك جوهرها الروحي الذي يعبر عن حقيقة الانسان الحق ، ثم سرعان ما يدرك ببداية روحية بأن نفسه ما هي الا صورة الله وأن الله يستقر فيها ، وأنه مسار في أول طريق الحق والحرية لأنه أبرز الله الكائن في قرارة النفس في عالم الشعور مثله في هذا مثل الحبة التي تبرز الشجرة المستقرة فيها .

ولكن لا يكفي أن يرى الفرد الله في نفسه حتى يزعم أن معرفته أحاطت بمعرفة الله من كل جانب لأن نفسه ما هي الا نفس واحدة بجوارها نفوس أخرى لا عدد لها . ولذلك فعليه أن يرى الله في كل هذه النفوس كما رآه في نفسه ، الا أنه لا يمكن للوعي الروحي أن يدرك الله المستقر فيها الا اذا قضى على ما في النفس من أهواء الانانية التي تميل احب الذات وجب السيطرة على الغير وجب التملك وتسيير في طريق الغرور والكبرياء ، وعندئذ تتحول الانانية الى غيرية وإيثار وتضحية في سبيل الكل ، ويصبح الفرد قادرا على تفرق بين نفس وأخرى ، وأن الحب والخير يجمعان بينهما ، وأن الله يكمن فيها جميعا بصورة واحدة ، فيدرك أن الله يضم النفوس على اختلافها في وحدة متناسقة هي النفس الكلية .

وهكذا ينتقل الفرد من رؤية الله في نفسه الى رؤية الله في النفس الكلية فيتحقق من ان ما يبدو في النفوس البشرية من اختلاف ما هو الا اختلاف في الظاهر المادى ، وأنه في الحقيقة واحدة لأن الله يستقر فيها جميعا ويتحد بها اتحادا تاما بحيث لا يمكن التمييز بين الله والنفس ، فيدرك أن الله والنفس حقيقة واحدة ومما يؤكد هذه الوحدة ما يبدو في النفس من جمال ، والجمال ما هو الا رسالة من لدى الله تشير الى وجوده . فان تأمل ما تتصف به النفس من عزة وكرامة واستقامة وما تقدر عليه من تحصيل العلم ومعاجبة الشر وما تميل اليه من تضحية في سبيل خير الانسانية تبين أن تنوع جمال النفس وصفاتها

(١) المرجع السابق

(٢) La Religion du Poète : par Tagore.

فى جوانب الطبيعة • ولذلك فإن الجد فى الكشف عن ما جهل من قوانين الطبيعة أمر ضرورى لزيادة معرفة الوعى الروحى بشتى جوانب الله فى الطبيعة، فجهاد العلم فى سبيل الكشف عن القوى المحركة للكون يرشد الوعى الروحى لجوانب الله فى الكون • وهذا يدعو الى تشجيع العلماء على البحث العلمى وحثهم على الدأب فى اكتشاف قانون جديد كل يوم حتى يستطيع الوعى الروحى أن يدرك جانباً جديداً من جوانب الله فى الطبيعة كل يوم حتى تشمل معرفة الوعى الروحى كل أوجه الله العديدة فى الكون ، فيدرك أن الله يستقر فى الطبيعة كما يستقر فى النفس الانسانية ، ويعرف أن هناك وحدة تضم قوانين الطبيعة كما تهضم النفوس الانسانية ويرى أن الله هو الذى وراء هذه القوانين كما هو وراء كل نفس وانه يدمجها جميعا فى وحدة شاملة تعبر عن ارادة واحدة ، ويفهم أن للطبيعة جسما واحدا عالميا شاملا لكل شيء ، ولذلك فهى ترتبط بجسمنا وأعضائه وعضلاته لأنها تخضع لنفس قوانين الطبيعة ، وليس للعالم جميعه الا جسم واحد متحد لنا ، وأن القوانين الطبيعية لا تنفصل عنا بل تدل على أن هناك صلة وثيقة بين الإنسان والطبيعة •

وعلى الخ الإنسان الله الكائن فى الطبيعة أو أحس بأن هناك نوعا من الوحدة بين الإنسان والطبيعة ، وأحسب أن الوعى الروحى لا يجد مشقة فى أن يرى وحدة الله والإنسان والطبيعة ويفهم أنها أوجه مختلفة لحقيقة واحدة ، فيعمل على الاندماج فى الطبيعة لأن فى هذا الاندماج اندماجا فى الله وتحقيقا لكامل النفس التى رأت الله فى النفس الانسانية وفى الطبيعة ولا ترى غير وحدة الوجود من الله والنفس والطبيعة •

فإذا كانت معرفة القوانين تيسر الوعى الروحى لمعرفة ارادة الله ومعرفة نوع اتحاد الإنسان والطبيعة فإن تذوق جمال الطبيعة يعين الوعى الروحى على الاندماج اندماجا كليا فى الطبيعة ، وتذوق جمال النفس يحقق الوحدة كاملا ، فإذا ساعد الحس الباطن أى شيء من مكونات الطبيعة يلمس فيه جمالا ينبه الوعى الروحى الى أن هذا الجمال ما هو الا رسول من لدى الله يشير الى كونه فى كل شيء ، فإن ذلك يحث الحس الباطن على الاستزادة من البحث عن جمال كل شيء حتى يمكنه أن يتذوق جوانب الجمال المختلفة فى الكون ويلمس ما بينها من

وأعمالها وقدراتها تشهد على كمن الله فى النفس وتؤيد معرفة الوعى الروحى لاتحاد الله بالنفس ، الا أن هذه المعرفة لا تحيط بمعرفة الله احاطة كاملة • لأن النفس الانسانية ما هى الا جزء من الوجود الكامن فيه الله ، وإن ادراك كمن الله فيها لا يعنى ادراك حقيقة اتحاد الله الشامل بجميع محتويات الوجود •

ولذلك لا يجب أن يقف بحث الإنسان عن الله عند حد كشف اتحاده بالنفس الكلية ، بل يجب أن يتخذ من هذه الحقيقة العامة أداة تعينه فى البحث عن الله فى الطبيعة • فإذا عرف أن الله يكمن فى النفس الكلية فليس هناك ما يحول دون كونه فى الطبيعة كذلك • ولكن كيف يمكن أن يعثر الإنسان على الله فى كل شيء فى العالم لأن عدد ما يحتويه الكون من أشياء لا يدركه الحصر ؟••

يمكننا أن نعرف الله فى الطبيعة بطريقتين :

- ١ - عن طريق معرفة القوانين الطبيعية التى ليست الا ارادة الله فى الكون •
- ٢ - عن طريق تذوق جمال الطبيعة الذى ليس الا صورة من جمال الله •

إن الله عندما خلق الطبيعة قديما بالقانون ، أى قديما بارادته أو بقوى تتحرك بإرادته ؟ وإن معرفة القوانين الطبيعية والقوى التى تهيمن الكون تيسر الوعى الروحى الى أن الله يكمن فى الطبيعة فى صورة القانون • ولذلك فإن ما يتوصل اليه العلم من قوانين تتصل بسير الطبيعة تيسر للوعى ادراك كيفية كمن الله فى الطبيعة ، فضلا عن أنها تغنيه عن البحث عن الله فى الظواهر المتشابهة والحوادث المتكررة والأشياء المتماثلة ؟ فإن معرفة قانون الجاذبية مثلا لا يحوجنا للبحث عن الله فى أحداث مماثل سقوط التفاحة من على الشجرة أو نزول المطر على الأرض وكذلك يلقى ضوءا على كيفية تقييد الطبيعة بالقانون وخضوعها لارادة الله واستسلامها لسيادته وطاعة الطبيعة للقانون يشير الى وجود الله فيها •

بالطبع كلما زاد ما نعرفه عن قوانين الطبيعة اتسعت معرفة الوعى الروحى بارادة الله ، إذ أن كل قانون من قوانين الطبيعة يبين كيف يكمن الله فى ناحية من نواحي الطبيعة ، وبقدرة ما يتوصل اليه العلم من القوانين ينضج للوعى الروحى تجلى الله

فى وحدة تأمة مع الله ، ولا يميز نفس عن نفس الا مدى نجاحها فى معرفة حقيقة الوجود الاولى وهى اتحاد الله والنفس والطبيعة . فمن يؤذى نفسا فكانه يؤذى جميع الانفس التى يتجلى الله فيها جميعا ، ويخرج عن طاعة الله ويتحدى ارادته فيعرض نفسه للهلاك ويبعدها عن طريق الوحدة الشاملة .

واذا ما حاولت النفس البحث عن الله فى الطبيعة ثم عثرت عليه فى صورة القوانين الطبيعية التى ليست الا ارادة الله فى الكون ، فان معرفتها لهذه القوانين تبث فيها السرور ، وبأخذ هذا السرور فى النمو كلما عرفت قانونا جديدا للطبيعة ، حتى يصبح حب الطبيعة عميقا فى النفس يحفز على اندماج النفس فى الطبيعة اندماجا يخلق نوعا من الوحدة بينهما ، وبذلك يتحقق للنفس وحدتها مع الله من ناحية ومع الطبيعة من ناحية ثانية ، وتصل الى الكمال الذاتى .

واذا ما تذوقت النفس جمال مشهد من مشاهد الطبيعة أو تأملت شسيتها من مكونات الكون ، فان ذلك يولد فيها سرورا يملأ كل جوانبها ، فتعشق هذا الجمال الخلاب لأنها تدرك أن الجمال المنتشر فى كل جزيء من أرجاء الطبيعة يرمز الى السرور الدائم والحب المبدى ، وأنه رسالة من لدن الله لا يدعو النفس لأن تفكر فى السيطرة على الطبيعة بل لتحكم فى ذاتها من أجل استقلالها استقلالاً مادياً شريها ، وإنما تدعوها للاندماج فى الطبيعة فلا تشعر بأى نوع من الصراع بين الإنسان والطبيعة ، لأن الله يتجلى فى النفس وفى الطبيعة ويضم الجميع فى وحدة واحدة .

وعندما يتم للإنسان وعى حقيقة اتحاده بالله والطبيعة يشمله سرور هو عين السعادة الحقيقية ؛ لأن الإنسان خرج من سرور الله ولا سعادته له الا اذا عاش فى هذا السرور ، ولا سبيل للعودة الى الله الا عن طريق السرور ، فالسرور هو المرحلة النهائية التى يجاهد فى سبيلها الوعى الروحى ليصل الى الله .

والسرور رفيق للحب يلزمه ملازمة دائمة . وفى الحب يتحقق المعرفة الكاملة ، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعرف معرفة حققة ما دام لا يحب ، واذا كان لا يحب لا يمكنه أن يعرف الحقيقة الروحية . وهذا الحب ليس مجرد عاطفة طارئة ، وإنما هو السرور المتغلغل فى جذور الوجود ، بل هو الدليل الذى

انسجام وتوافق ، فيدرك أنها جميعا ترمز الى جمال واحد هو جمال الله ، ولذلك يجب على الإنسان أن يعيش أو يذهب من حين لآخر الى أماكن حيث تكون الطبيعة غنية بالجمال ، لأن الجمال ما هو الا وسيلة الله سبحانه لاستمالة القلوب وخلق نوع من الألفة والمشاركة بين الإنسان والطبيعة تحثان على اندماج الإنسان فى الطبيعة وتأكيد مشاعر الوحدة فى الوعى الروحى . وتحقيق ذلك يتطلب من الإنسان أن يبحث يوميا عن جمال جديد يوثق علاقته بالطبيعة ويقوى ارتباطه بها حتى تزداد معرفته بشتى جوانب جمال الله مما يدعم معرفة الوعى الروحى باتحاد الله والنفس والطبيعة .

وهكذا تتعاون الأخلاق والعلم والفن على مساعدة الإنسان فى بلوغ المعرفة الروحية الكاملة التى تبين لأوعى الروحى كيفية اتحاد الله والنفس والطبيعة ، الا أن هذه المعرفة تولد فى النفس سرورا فيأبسا هو عين سرور الله ، ويبعث هذا السرور على حب كل شيء يستقر فيه الله ، مما يجعل النفس تعيش على الدوام فى سرور الله وحبه .

فان النفس حينما تدرك أن الله كامن فى باطنها فى صورة القانون الأخلاقى ، ثم تخضع لهذا القانون وتستسلم لارادة الله التى يعبر عنها هذا القانون يبعث فيها هذا الادراك وطاعتها لارادة الله سرورا يجتثها على حب غيرها من النفوس . وعندما تدرك أن الله يكمن فى جميع النفوس ويضمها فى نفس واحدة هى النفس الكلية يستولى عليها سرور أعمق يدفعها لحب جميع البشر ، ويحفزها للعمل من أجل توثيق العلاقات الطيبة بين النفوس الانسانية فى كل مكان والتضحية من أجل خيرها ، فتؤكد بتصرفاتها وسلوكها وأعمالها أن لا فرق بين نفس ونفس وأنها جميعا متحدة اتحادا تاما .

بشيئا تأمل جمال النفس وتذوق روعة جمال تصرفاتها ونبل سلوكها وجدية أعمالها ، وما يبعثه ادراك هذا الجمال فى النفس من سرور وحب لخير الانسانية ، لا يدعوها للتفكير فى السيطرة على غيرها من النفوس من أجل مصالحتها الخاصة دون المصلحة العامة ، ولا يدعوها الى بسط نفوذها على الشعوب الساذجة البسيطة المتخلفة واذلالها ونهب مواردها ، لرفع مستوى معيشتها من دون هذه الشعوب صاحبة الحق الاول فيها ، لأنها تعرف أن جميع النفوس البشرية متساوية الاتحاد بالله فانها

يرشد الوعي الروحي الى حقيقة اتحاد الوجود بالهـ . فالسرور والحب هما اداء الوعي الروحي في الوصول الى المعرفة الروحية ، كما ان المنطق أداة العقل في الوصول الى المعرفة العلمية ؟ فإذا كان العقل لا يعثر على القوانين الطبيعية الا بالمنطق فإن الوعي الروحي لا يصل الى حقيقة وحدة الوجود الا عن طريق السرور المنبت في جميع أجزاء الكون ، وعن طريق الحب الذي يفضله يتحرك الوجود نحو الكمال .

بل ان هذا الحب يعتبر أسمى ما يصل اليه الانسان من معرفة لأنه يتلشى فيه الشعور بالفردية، ويختفى الاحساس بالتمييز بين الطبيعة والانسان والله ، وتعرف النفس أن حقيقتها أكبر من ذاتها وأنها في وحدة مع سائر المخلوقات . بل يزول في الحب كل ما يبدو في الكون من اختلافات وتمايز ومفارقات ، وتندمج التفرقة بين الباطن والظاهر ، وبين الحقيقة والباطل ، وبين الحرية والعبودية ، وبين الخير والشر ، وبين السعادة والشقاء ، وبين الحياة والموت ، ففي الحب تظهر تناقضات الوجود كلها وتختفي فيه كذلك حتى أن من يحب يرى الوحدة والكثرة بغير اختلاف .

وقد يعيش الفرد في الحب ويعجز عن ادراك الحقيقة الروحية ادراكا واعيا ، لأن حبه قلق ليم يستقر ، ولأن المنفعة تشوبه ، والأناية تفسده ، فعليه أن يتخلص نهائيا من الآثار النفسية حتى يكون حبه صافيا مستقرا ويسير في طريق المعرفة الروحية ، فالنفس الانسانية في طلبها للمعرفة الروحية في رحلة بين القانون الأخلاقي والحب ، وما تكاد تصل الى هذه المعرفة حتى تسبح في حب شامل من أجل الحب وتدفع في ركب الحب لتندمج في الحب وتحقق كمالها . وان قيمة الانسان لاتقدر الا بقدر ما يبديه من حب لأخيه الانسان ، وان عظمة أمة مدنية تبدو فيما تنسم به أنظمتها من حب للانسانية .

- ٥ -

بعد عرض فلسفة طاغور المتأفافية نجد أنه له مذهباً حديثاً في وحدة الوجود لا شك أنه حاول به تجديد حيوية أصول الدين الهندوسي الذي يعتبر وحدة الوجود الأساس الرئيس لعقائده مستلهماً الفلسفات التي عاشت على مر التاريخ في الهند - على الخصوص - الفلسفات البوذية والإسلامية ومستلهماً بالفلسفات الغربية الحديثة ، عاملاً على

إذابة جميع هذه الفلسفات في بوتقة الشماعر الفنان ، فخرج لنا بمذهب يرى أن حقيقة وحدة الوجود حقيقة مطلقة يعجز العقل عن ادراكها ، ولا يعرفها سوى الوعي الروحي ، الا أن الوعي الروحي لا يمكنه بمفرده أن يصل الى الحقيقة بدون عون العقل الذي يكشف قوانين الطبيعة وبدون مساعدة الذوق الفني الذي يلمع الجمال الذي يشير الى وجود الله في الطبيعة والانسان ؟ ولكن اذا كان العقل والذوق الفني يساعدان الوعي الروحي على ادراك الحقيقة المطلقة فانهما لا يقيناً لتأكيد صدق ادراك الوعي الروحي لوحدة الوجود ، اذ بدون الخضوع للقانون الخلقى ، وبدون العمل على إبراز مافى النفس من خير يحول الأناية الى غيرته ، والأثرة الى تضحية ، والتسلط الى تعاون وتآلف وود لا يتم ادراك وحدة الوجود في أكمل صورها الصادقة .

وبذلك أسند طاغور الى العقل وظيفة المساعد للوعي الروحي لأن اكتشافه للقوانين الطبيعية يساعد الوعي الروحي على ادراك الطبيعة في وحدتها مع الله ، وكلما كثرت القوانين التي يكتشفها العقل في الطبيعة تعمقت معرفة الوعي الروحي للطبيعة وازدادت الروح التصاقاً بها واندماجاً في الله الذي يستقر فيها وسارت خطوات في سبيل وحدة الوجود . وهكذا أعطى طاغور للعقل دوراً - وان لم يكن رئيسياً - في معرفة وحدة الوجود ، على حين قصرت كل المذاهب الفلسفية في مختلف العصور ادراك حقيقة وحدة الوجود على الحدس أو اللقاة ، أى على القوى الروحية في الانسان من دون القوى المنطقية . ولعل الجديد كل الجدة في مذهب طاغور هو اعطاء الذوق الفني مهمة أساسية في معاونته الوعي الروحي على معرفة وحدة الوجود ، لأن الذوق الفني التامح يستطيع أن يلمع الجمال في أبعد صوره في الطبيعة وفي الانسان (١) . ومن خلال روعة هذا الجمال يتنبه الوعي الروحي الى أن هذا الجمال ما هو الا رسول من لدن الله يشير الى وجوده في كل مكان ، فكلمة تكشف للذوق الفني جمسال توسعت بمعرفة الوعي الروحي لوحدة الوجود وتوثقت . الا أن نجاح الوعي الروحي في ادراك وحدة الوجود بمساعدة العقل والذوق الفني لا يعطى دليلاً حياً على صدق معرفته لهذه الحقيقة المطلقة ،

في كل مكان ، فكلمة تكشف للذوق الفني جمسال توسعت بمعرفة الوعي الروحي لوحدة الوجود وتوثقت . الا أن نجاح الوعي الروحي في ادراك وحدة الوجود بمساعدة العقل والذوق الفني لا يعطى دليلاً حياً على صدق معرفته لهذه الحقيقة المطلقة ،

(١) نظرية طاغور في الفن : عبد العزيز محمد الركن مجلة الآداب عدد سبتمبر ١٩٥٦

وحدته مع الوجود وبغنى فيه فى غفلة من قوى
الاحساس والادراك ثم يعود الى صحوه مرددا الفاظا
يدعى فيها الالهوية ، فيلثف حوله الاتباع ويصبغون
عليه من التكريم والتعظيم حد التقديس والعبادة
مصدقين ادعائه بأنه رأى الوجود فى وحدته وهو فى
حالة الفناء فى ذات الله العليا ، ولكن بلوغ حالة
الغناء فى الله فى نظر طاغور لا تتحقق الا بعهد
التزود بالعلوم الطبيعية وتربية الذوق الفنى حتى
التنضج ، والتمسك عمليا بالقانون الخلقى وخوض
معترك الحياة للبحث عن حقيقة وحدة الوجود فى
السلوك الانسانى بتطبيق حقيقة وحدة الوجود
عمليا حتى ينسجم الفكر مع العمل لتحقيق وحدة
الانسان تحقيقا فعليا (١) .

فالانسان الاله امل البشرية الذى يجب أن يعمل
من أجله الانسان دون أن يتوقع تحقيقه ، بل هو
المثل الاعلى للانسانية الذى لا يستطيع أن يصل اليه
شخص بمفرده دون تعاون علماء الطبيعة والفنانين
والصلحين ، فالانسان الاله هو غاية حسيطة جهاد
البشر جميعا على مر الأجيال الى امد غير معسوف
لا حسيطة جهاد فرد فى وقت من الاوقات ، ونحن
الآن فى مرحلة من التطور لا تسمح بظهور الانسان
الاله ، وعلى الانسانية أن تعمل وتعمل حتى تهيئ
الظروف المناسبة لظهور الانسان الاله ، ولا يجب أن
تتأس من الفشل أو تقوفا الخيبة ، ولا تبخل بأى
جهد لتهيئ الظروف لنشأة الانسان الاله ، ولا يفتقر
فى سبيل المثل الاعلى للانسانية .

لقد أحاط طاغور فكرة وحدة الوجود بهالة من
نور العلم والفن والأخلاق والنضال ليحفز الناس
على التعاون من أجل ترقية الحضارة وخدمة البشرية
ونشر الخير والحب والسرور فى كل مكان لتهيئة الحياة
الروحية الصالحة لابراز الله المستقر فى الطبيعة
وفى الإنسان . ولم تعد فكرة وحدة الوجود عند
طاغور كما كانت فى الماضى مجرد أداة لادعاء الالهوية
وظاهر نوع من التفوق البشرى لكسب تعظيم شخص
يبحث على التقديس والعبادة أو يثير عداوة رجال
الدين وينشر الحزازات الدينية . وهكذا حول
طاغور فكرة وحدة الوجود التى كثيرا ما أثار
الخلافت المذهبية والعقائدية الى فكرة شاعرية تهدف
الى رفع قيمة الفرد الى أعلى درجة ممكنة عن طريق
رفع قيمة الانسانية .

(١) ثورة طاغور : عبد العزيز محمد الزكى : الرسالة
الجديدة . عدد سبتمبر ١٩٥٤

وانما العمل الخير الذى يبحث على ضمم البشر فى
وحدة متناسقة متآلفة متحابية هو المحك العمل الذى
يشهد على معرفة الوعى الروحى لوحدة الوجود
معرفة يقينية . وبذلك اتخذ طاغور من العلم والفن
والعمل - وهى من أسس مقومات المدنية الحديثة -
وسائل تعين الوعى الروحى على احاطته بحقيقة
الوجود الأولى ، فوفق بين فلسفات الهند الروحية،
ووسائل الغرب فى رفع مستوى النساك والمتصوفة ادعاء الالهوية،
وادمج المعرفة الروحية فى واقع الحياة العملية
وأقام بينهما رابطة قوية بمونها لا تتم المعرفة الحققة
ولا ترتقى الانسانية .

ولفلسفة طاغور فى وحدة الوجود ميزة أخرى
هى مواجهة مشكلة تاليه الانسان مواجهة مباشرة
صريحة ، فاعترف طاغور بأن الانسان لم يتمكن
فى الماضى أو فى الحاضر من أن يصير الله ، وبذلك
أنكر على الزهاد والنساك والمتصوفة ادعاء الالهوية،
وبالتالى رفض من العقائد الهندوكية عقيدة تجسدات
الاله (فشنو) فى أجسام بشرية وما يتبعها من
تقديس البشر وعبادتهم ، واعتبر قول الصوفى
« أنا الله » أو « أنا الحق » من قبيل المغالاة والمبالغة
.. ولم يرفض امكانية تحقيق الهوية الانسان على
الارض لأن هذه الحقيقة باطلة ، وانما لافه لم تتوافر
بعد فى شخص الوعى الروحى المتسلح بالعلم والفن
والعمل الذى يكشف أسرار الطبيعة وجمال الوجود
ويتطبق القانون الخلقى تطبيقا صحيحا بانفساد الخير
والحب والسرور فى كل مكان .

ولكن عجز العقل عن ادراك امكانية الهوية
الانسان وفشل الانسان فى تحقيق هذه الالهوية
الى وقتنا الحاضر لا يدعوا لانتكار حقيقة وحدة الوجود
لأنها حقيقة مطلقة يتطلب تحقيقها جهادا متواصلا
لا يعرف التعب أو اليأس فى مختلف المجالات
الانسانية والحضارية ، ولأن عدم قدرة الانسان على
أن يصير الها فى الماضى يرجع الى أن ادراك حقيقة
وحدة الوجود وتحقيق الحياة فى الله ليسا من
الامور المتسرة أو فى متناول أى زاهد أو ناسك
أو متعب أو صوفى ، ولا يمكن أن يبلغهما أى فرد
بمجرد مزاولته الطقوس الدينية وأدائه المجاهدات
البدنية والرياضات النفسية لقهر الشهوات واعتزال
الحياة الاجتماعية لتأمل الله فى خلوة طامعا من وراء
كل ذلك فى أن يصل الى حالة من الغيبوبة أو الجذب
يشطح فيها وعيه فى لحظة خاطفة ويشاهد الله فى

من ملحمة عمر

خالد... يشور على عمر

عمر...
يحكم الى المسامحين
في المسجد النبوي الشريف

بقلم:
علي أحمد باكثير

ARCHIVE
<http://Archivebeta.Sakhril.com>

جانب من صدر المسجد حيث يرى المنبر وما حوله
يرى علقمة بن علاثة وخداش بن زهير العامريان
يدخلان كالتسليين حتى يلقيا فريسا من الحشود
علقمة : هذا خير مكان ننتظره فيه وابعدنا عن الريبة .. اذا
رأنا احد فلننا ننتظر الصلاة ..

خداش : لكن ما زال دون صلاة الظهر وقت طويل
علقمة : لا بأس .. من الناس من يعتكف في المسجد طويلا
اليوم ..

خداش : فلنجلس اذن فان وقوفنا هكذا مريب ..
علقمة : سددت (يجلس ويجلس خداش)
خداش : المكان خال لا أثر فيه لأحد ..

علقمة : لا تنس ان اليوم يوم سوق ..

خداش : وسخينة تحسن الصفق بالاسواق ..

علقمة : هه يا خداش قل فريش وملك .. او قد نسيت
يا فاسق انك قد أسلمت وانك في مسجد رسول الله
سألي الله عليه وسلم ؟

خداش : أئني والله ما قصدت أي سوء ياعلقمة وانها هي
كلمة لا طعت باللسان ..

علقمة : أمعها من سالك قطع الله لسالك ..
خداش : من ذا ينافع عنك يا بني عامر بن صعصعة انقطع
 لسان شاعرهم ؟
علقمة : وبلك أين أنت من ثابفة بنى جعدة أو لبيد بن
 ربيعة ؟
خداش : أما لبيد فقد تاب من الشعر وأما أبو لبيد فقد كسر
 وخرق .
علقمة : كلا ما كبير أبو لبيد ولا خرف .. وإنه يعد لشاعرنا
 الفحل ، بيد أنه لم يجد لشعره مجالا فسكت .
خداش : وهل يجد أحد لشعره اليوم مجالا يا علقمة ؟
علقمة : صدقت .. أن هذا الرجل قد آلى على نفسه ليقائن
 الشعر وليهين عليه التراب ..
خداش : وأضيفة القصيدة التي ديجتها في مدحه .. لو كنت
 أعلم ما سهرت في حوكها الليالي الطوال .. أنت
 الذي أفرقتني بها يا ابن ملانة .
علقمة : ما كنت أظن أنه يكره الشعراء كل هذه الكراهية ..
 وهل كان يدور يخلد يربط أنه يمزل واليا كخالد بن
 الوليد من أجل أنه أجار شاعرا أنتجعه ومدحه ؟
خداش : يا سمعت والله أعجب من هذا الحديث قط .
علقمة : على من الشعر خيرا لك كما فعل لبيد بن ربيعة .
خداش : على أن أحفظ سورة من القرآن أن أدت أن أكون
 متسلا .
علقمة : وماذا يبتك ؟
خداش : إلى لن أكسب من القرآن مالا يا علقمة .
علقمة : فامدحتي وأنا أجزك
خداش : أنت ابن عمي وما ينفي لي أن أدرك
علقمة : لن نرؤاني أن أحسنت التداء ..
خداش : مهما أقل قالت ابن عمي وإن أبلغ في مدحك شاعر
 شاعر الحبيطة .
علقمة : فاصبر إذن حتى يجعل الله لك مخرجا من حلال
 الخنة .
خداش : وأين المخرج منها يا ابن ملانة ؟
علقمة : لا مخرج إلا أن يلي هذا الأمر ليدي أبو بكر بن قنبر
 كابن أخنا خالد بن الوليد .
خداش : وهل يمكن يا علقمة أن يتحقق هذا الحلم ؟
علقمة : لم لا وهو أعظم فارس في الإسلام وسعاه النبي صلى
 الله عليه وسلم سيف الله ..
خداش : أن تغان المسلمين يرضون به مكان عمر
علقمة : أن قلوب المسلمين منه في كل مكان منذ أصابه عمر
 بما أصابه ..
خداش : ولكن هل يرضون أن يعملوه أمير المؤمنين ؟
علقمة : هذا ما ستيديبه لنا صفحة اليوم .. لقد استمال
 خالد قلوب الناس إليه في كل مكان فإن أيدوه اليوم
 وخدوا عمر كان لخصاله مطمع في إمارة المؤمنين
 والا فلا ..
خداش : لو كنت مكان خالد لاستعنت بين معي على من ليس
 معي ونهضت بالأمر على غرة فلم يشعر بالأم لا وأنا
 أمير المؤمنين ..
علقمة : ألا يا خداش أن خالدا لا يريد أن تسيل فيه دماء
 المسلمين .. أنه يريد أن ينتج له عمر منافسته أمام
 المسلمين ليرى أيهما أحب إلى الناس وأقرب إلى
 قلوبهم .
خداش : ما أخال غير يرضي أن ينتج له هذه الفرصة .
علقمة : هذا ما ستعرفه الآن من أبي عمرو بن حفص .
خداش : ألا تراه قد أمال الملت منذ عمر ؟

علقمة : أعلم وجد عمر مشغولا في شئون أخرى فانتظر حتى
 يكلمه في مطلب خالده .
خداش : أسارحك القول يا علقمة لو أنني كنت مكان عمر
 لرددت مطلب خالده ردا فبيحا ولا وجمت رسوله ..
علقمة : تبجح الله .. من أنت حتى تقول لو كنت مكان فلان
 وفلان ؟
خداش : إنما هذا مثل أشربه لك .. كيف أدري أن أرى
 خصمي يشير الناس على وأنا قادر على متفعله
 فلا أمتعه ؟
علقمة : صه .. هذا حس نادم .
خداش : الحمد لله .. هذا أبو عمرو بن حفص
(بقوام نحوه)
علقمة : ما وراك يا أبا عمرو ؟
أبو عمرو : (بتلفت بعتة ويسرة) خير ..
علقمة : قبل الرجل مطلب ابن عمك ؟
أبو عمرو : نعم .. قال لي فل لا يلبس سليمان يأت إلى المسجد
 حين يسمع الصلاة جامعة .
علقمة : سمعت يا خداش ؟ قد رضى أن يجمع له الناس .
خداش : كنت أظنه أحصف من ذلك فأما إذ رضى فإني أسعد
 الناس .
أبو عمرو : (بتلفت) لقد تركت أمير المؤمنين وهو يتنهد للخروج
 فلا يريكمنا هنا .. انصرفا إلى جماعتكما من بني عامر
 وانتظروا حتى تسمعوا النداء فأقبلوا مسرعين ..
علقمة : وأنت أماش أنت إلى خالده ؟
أبو عمرو : نعم
علقمة : ولكن الله معك .
(يخرج أبو عمرو من جهة اليمن)
علقمة : هذا يوم له ما بعده .
خداش : أن يرد الله بعد الشعر منزله وسلطانه
(يخرج من ناحية اليسار)
**(يدخل عمر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان ومن وراءهم
 أسلم)**
ابن عوف : ما كان يا أمير المؤمنين أن يجيب خالدا إلى ما طلب ..
عثمان : أجل يا أمير المؤمنين كان الحرم أن تدعوه اليك في
 منزلك فيناتك بعشورنا كما يشاء وتناقشه ..
عمر : كلا أنه يريد أن ينافستني أمام الناس .
ابن عوف : بل يريد أن يشير الناس عليك .
عمر : ما يكون لي أن أرد طلبه والا كنت ملكا جبارا ء
 ومعاد الله أن أكونه .
ابن عوف : أما إذا أجبته إلى ما طلب فلا نأمر بالنداء حتى
 تقرب أولا على أيدي الذين يعملون مع خالده على
 إثارة الفتنة والشغب .. هذا أبو سفيان قد بلغني
 أنه خالف فيها مع بني هشام يخرشهم عليك ..
عمر : أبو سفيان ! أهون بأمر ينهض به أبو سفيان ..
 لقد أدله الله يوم أعز الإسلام فما هو ذاك ؟
عثمان : لايتك يا أمير المؤمنين بأبي سفيان لتعصروا
 ما عنده ..
عمر : دنا منه يا عثمان ..
عثمان : لا والله لايتك به أجرة جرا اليك ..
(يخرج مطلقا)
ابن عوف : وعلاهن بنو أبيه من بني مخزوم فاقضهم عنه
 واجسهم حتى تحول بينهم وبين ما عسى أن يكونوا
 قد ذبروه من مكيدة أو فتنة في الناس .
عمر : هؤلاء أخوالي يا ابن عوف .. فدعني وأخوالي فإني
 أفرق بهم منك .

ابن عوف : وهذا عاقبة بن علانة سيد بن عامر بلغني انه نهد لخاله بأن يجمع له قبائل عامر بن صعصعة كلها ، وانت تعلم يا أمير المؤمنين أنهم أحوال خالد وأنهم ذور وفرو وعدد وبأس .

عمر : ويحك يا ابن عوف أو قد نسبت أن هؤلاء مسلمون فوالله لينتميتهم اسلامهم أن يطعموا عاقبة الا في خير ..

ابو عوف : يا أمير المؤمنين ينبغي أن نتحاط لعدو الفتنة ان أبيت الا أن يتأنسك خالد امام جموع المسلمين ، فإني لا تدري ما عسى أن يحدث في هذه الجموع فقد ينقض فيها ناقص فينتهونه دون نصر ولا بصيرة .

عمر : ان كنت تخشى الفتنة يا عبد الرحمن فلتواجهها اليوم ولتنقض عليها في المهد قبل أن تشب من الطوق ..

(يعود عثمان ومعه ابو سفيان)

ابوسفيان : يا أمير المؤمنين انت امرت عثمان أن يسجنني على وجهي اليك ؟

عمر : نعم .. ما هذا الذي بلغني عنك ؟

ابوسفيان : ماذا بلغك عني يا أمير المؤمنين ؟

عمر : انك تحرض على

ابوسفيان : أنا احرض عليك ؟ معاذ الله يا أمير المؤمنين وماذا يحضني على ذلك ؟ لقد وليت يزيد معاوية ابني

ابن سفيان وجعلتهما أميرين بالشام فماذا يسريديك يا أمير المؤمنين ؟

عمر : فإني والله يا شيخ السوء ما يهينك الا تفسيك وحظ تفسك .. اني ما وليتهما الا لكفایتها وليس من أجل أن هما ابناك ..

ابوسفيان : فإني شاكي بعد يا أمير المؤمنين وذكر نفسك .

عمر : ويلك أي فضل لي عليك يا عبد الرحمن ؟

ابوسفيان : الفضل من الله يا أمير المؤمنين ولكن جاني من قبلك .

عمر : دعني من هذا .. ألم تتصل ببني هاشم لا أم تتاح خليفك العباس بن عبد المطلب في هذا الأمر ؟

ابوسفيان : بلى يا أمير المؤمنين اني نصحتهم ألا يفعلوا وقلت لهم اريدون أن تخرجوها من بني عدى ليلتفقهها بنو مخزوم ؟

عمر : يا ابا سفيان اتق الله في المسلمين .. لا تكن آخر الناس اسلاما واول الناس سعييا الى الفتنة في الاسلام .. اني وجهتها لك اليوم من أجل شبيبتي ولكن والله لئن بلغني أنك سمعت في هذا الأمر بعد لاجلعتك تكللا لفكرت فلا تلوم الا نفسك .. انصرف ان شئت .

ابوسفيان : جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين (يخرج)

ابن عوف : أرايت يا أمير المؤمنين كيف ان بني هاشم قد تناجوا في الأمر يرون أنفسهم أحق به من بني مخزوم ومن غيرهم ؟

عثمان : أجل يا أمير المؤمنين انكون فتنة في الناس ان لم تتداركها بحزمك وعزمك .

عمر : والله ان بني هاشم لاحق الناس لولا مخافة أن يفلتوا أن الأمر فيهم أبدا فيستحيل في أيديهم ملكا يتواتره الأبناء من الآباء ، وأن الله لا يرضى أن يكون في الاسلام بيت كبيت كسرى أو قيصر .

ابن عوف : يا أمير المؤمنين قد رايت الخطر ينهدم من قبل سبب ألا لأجل مواجهة خالد الى حين ؟

عمر : كلا يا ابن عوف .. ان الشر ان لم تحصه في حينه عظم واستشري .

(يتأذى) اسلام .. أين انت يا اسم ؟

اسلم : (صوته) لييك يا أمير المؤمنين .. (يدخل)

عمر : مرهم فليأتوا الصلاة جامعة ..

اسلم : سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين (يخرج)

اصوات : (تتلطف من نواح مختلفة) الصلاة جامعة .. الصلاة جامعة (يتبعه شبيها شبيها حتى تصفح)

عثمان : يا أمير المؤمنين انك تلتكنا أننا نخشى عليك وذلك أبيت أن نسمع لنا ، ولكننا أننا نخشى على الاسلام ان ينتفض حيله وعلى المسلمين ان يصيروا غرضي يضرب بعضهم رقاب بعض ..

عمر : هون عليك يا عثمان .. والله لئن أراد المسلمون تولية خالد مكانا ، واجمع على ذلك وإيهم ، ليكون لهم ما أرادوا ، فان الأمر شورى بينهم كما امر الله

عثمان : وهناك بعد يا أمير المؤمنين ذلك الخطر الذي اتركه به أبو عبيدة وعمر بن العاص ان يفزوا السروم الذين في مصر من بحر القلزم بالسفن .

عمر : لا تخف يا عثمان .. فقد وضعتنا على سواحلنا رجالا من أهل البأس والنفقة يهرسونها لا ينامون ولا يغفون فلي تخذل على غرة ان شاء الله .

(يتوالف الناس الى المسجد ويدخل خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم فيجلس في الجانب الأيسر من الصف الأول تجاه التير ويدخل على الزبير وطهحة والعباس وغيرهم من كبار الصحابة فيجلسون في الجانب الأيمن ويرى عمر التير فتهدها الاصوات) .

عمر : (يطالب) الحمد لله احمده حمدا كثيرا وأسلم على رسوله الذي بعته بالحق بشيرا ونذيرا وحياجا ومرييا وعلى آله . اما بعد أيها الناس فقد أتاني خالد بن الوليد ان أجمعكم اليوم لينافسني امامكم وأنا لله .. وقد أشفق بعض دوى الرأي من ذلك على كلمة المسلمين ان تفرق ، فنهضوني الا

والله ولا ريبه ولا استخفافا بالفتنة أو استغفارا لها .. ولكنني نظرت فوجدتني بين امرين .. فاما ان اسدع بالحق ولا أخشى الفتنة واما ان أخشى الفتنة فلا اسدع بالحق .. فرايت ان اسدع بالحق فان الحق من الله ، والله سبحانه وتعالى المسئول ان ينجينا الفتنة فان الفتنة من الشيطان .. أيها الناس لقد امرت بخالد بن الوليد فتوتش في حمص على دوس الشهاد ليكون عيسرة لغيره من ولاة الامصار .. وأريد اليوم ان أجعل نفسي حجة على كل من يلي هذا الأمر بعدى فلا يأتى احمده أو يستنكف ان يتألفه أحد من رعيته على دوس الشهاد أبدا .. (يتزل من على التير) .

أبو عمرو : (ينهش من مجلسه) والله لى يا أمير المؤمنين فى الكلام فإني أنا أيضا من رعيته ..

عمر : تكلم يا أبا عمرو .. قل ما عندك ..

أبو عمرو : والله ما أقدرت يا عمر فلقد نزعنا عملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووضعت لواء رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسيحت سيفه سله الله وطعنت الرحم وحصلت بنى العلم .

عمر : يا بنظر أليس يتيسرنا كاته برحمة لغيره سنه) ان ابن أخى لا ترتب عليك أنك قريب القرابة حديث السن مقبض فى ابن عيك .. وهذا ابن عيك بيننا ليسكننى الى الناس كما شكاني الى المسلمين فى كل مكان ؟

عمر : ما كان ذلك ليضع الروم من غزو جزيرة العرب فانهم لا يوزوننا من ارضهم بل من عمر وقد اشفقت على المسلمين ان يقع بهم في المهالك ..

خالد : سبحان الله ان كان مثلي يقود الجيش الى الهلكة فمن ذا يقوده الى العزة والنصر ؟
عمر : ومن هذا الزهر اشفقت عليك يا خالد وعلى المسلمين ..

خالد : لو كنت مكانى يا عمر ما ملكك الزهو .
عمر : اذن لحاسبت نفسي ولعرفتها قدرها .. لولا الاسلام يا خالد لكأن منتهى الشرف عند احدنا ان يؤذن له على أحد عبيد قيس أو كسرى من العرب ..

خالد : هذا حق لا أحد منا ينكره ..
عمر : لو استشعرته حقاً لطامت من زهوك وعلمت ان الله هو الذى ينصر دينه .. لا أنت ..

خالد : ما سر يا عمر ان ينصر الله دينه على يدى وعلى أيدي المؤمنين معي .. ولكنك تصدفني يا عمر والحسد شر من الزهو ..

ابن عوف : (مترجماً) معاذ الله .. امير المؤمنين يحسدك ؟
خالد : اكفى هؤلاء بالامير المؤمنين ان كنت تريد حقاً ان اناشك .

عمر : دعه يا ابن عوف يقل ما عنده فقد اذنت له : لقد علمت يا خالد انك نظن بى هذا الظن بل عسى ان يكون كثير من المسلمين قد ظنوا بى مثل الذى ظننت .. والله بغر لك ولهم ذلك .. والله لقد قالت لى نفس فداة اردت ان امزلك : لا تفعل يا عمر والا ظن الناس بك الحسد ، فهمت ان انصاع لامرهما لو لا ان قلت لنفسي ماذا ائت قاتلي لربك غدا ان خشيت الناس وهو احق ان تخشاه ؟

ويحك يا ابا سليمان على اى شيء احسدك ؟ على منايك ام معاييك ؟ اما مناقبك فى سبيل الله وقلاء كلمة الله ومن اجهاها وليك ، واما معاييك فمن انار الجاهلية ومن اجهاها عزلك ..

خالد : بل شرف منى يا عمر ؟
عمر : (مترجماً) اشد الحسد ..

خالد : لقد خشيت ان اتابعك هذا الامر ..
عمر : اما هذا نعم . بل لقد خشيت يا خالد ان تفسق عصا المسلمين فيضرب بعضهم رقاب بعض ..

خالد : يا عمر اليس لى دين يمنعتى من ذلك ؟ او ظن يا عمر انى اذ تاجر اسلامي عن اسلامك لا اخلص للاسلام اخلاصك ؟

عمر : معاذ الله يا ابا سليمان ولكن الشيطان يوسوس للؤمن كما يوسوس للكافر .. وليجذب سبيله اليك من زهوك واستغلاك وقتة الناس بك ..

خالد : والله لو كان بى ان اتابعك الامر لتعلمت ولما اعوزنى الايمان والانصاع ..

عمر : صدقت ياخالد ولكني احتطت لدين الله وللمسلمين .. وحق على من ولى امر المسلمين .. ان يحتاط لهم ..

خالد : تحاط لهم من وهم كذاب ؟

عمر : كلا ليس ذلك بهم كذاب .. لقد اعلمتني من ملا من الناس بالنام حين دعاهم اقدمهم الى الفتنة فقلت : اما واين الخطاب حى فلا .. اليس هذا ما قلت ؟

خالد : بلى ..

عمر : فمألا اردت الى ذلك ؟

خالد : هذا قول سريع لا يحتاج الى بيان ..

وهو الجن بحتة منك فليقل هو ما يريد .. هلم اذن منى يا ابا سليمان ليسمع الناس مقالتك ..
(يقوم خالد من مجلسه حتى يقف بازاء عمر امام الثرى)

(تسع حركة من ناحية الصوف الخلفية واذا شاب يتخطى الناس حتى يدنو من عمر)

عمر : مسور بن مخزومة .. ما خطبك ؟

مسور : هذا كتاب يا امير المؤمنين من عبد الله بن الارثم .

عمر : (يقبض الكتاب ويتصفح فيه ويوجهه قليلا لم يتجد ليخفى ما فى وجهه) اجلس يا بنى حتى تسع ما يقوله خالد بن الوليد ..

يا امير المؤمنين خبرنا اولاً ماذا فى الصحيفة ..
عمر : سألوها عليكم بعد ان نرغ من قضية ابي سليمان ..
الزبير : بل خبرنا اولاً يا امير المؤمنين هل نزل الروم بارش الساحل ؟

اصوات : خبرنا يا امير المؤمنين .. تريد ان تعرف ما فى الصحيفة ..

عمر : لا تراعوا ايها المسلمون فان احدا لم ينسزل بارش الساحل وانما وقت بضع عشرة سفينة فى عرض البحر تجاه نفر يتبع فارع عبد الله ابن الارثم ياندرون كما امرنا ..

الزبير : لا ريب انها سفن الروم تريد ان تنزل جنودهم فى ارض الجزيرة .

طلحة : ماذا تنتظر يا امير المؤمنين ؟ لنسر اليهم فلنقاتلهم ..

خالد : يا امير المؤمنين انى قد نزلت من مطلبى اليوم فتوجه الى يوم آخر ودعنى اتول ناديب هؤلاء الروم ان شئت ..

عمر : الا يا خالد وقد جمعنا الناس ليسمعوا شكواك ومطلبك ؟ لا والله ليسمع منك اليوم وليسمع منى حتى يتبين لهم وجه الحق فيحكروا لك فومحكروا عليك ..

خالد : الا يا امير المؤمنين والخطير على سوابلنا ؟

عمر : ذلك اخرى ان تعجل يوم القوم ولا تؤجله حتى يكون المسلمون على بسيرة من امرهم .. قد قلت يا خالد نمش فيما جمعنا الناس من اجله ، حتى اذا انتهبتنا من ذلك سرنا الى هؤلاء الروم وقد اجتمع امرنا ، وانفقت كلمتنا ، واپس الشيطان ان يفرق بيننا ، فمعنا الله اكفانهم ان شاء الله .

طلحة : يا امير المؤمنين ما بقى لك من عذر بعد ان نزل خالد عن مطلبه فانما جمعنا اليوم من اجله ..

الزبير : اجل يا امير المؤمنين لا ينبغي ان يتأخى بعضنا بعضا والبلاد فى خطر ..

عمر : ويحكم ايربوتون ان تغربوننى من رايى ؟ لا والذى نفس عمر يبرده لو قيل لى ان الروم قد بلغوا وادى القرى ما نهضت لهم حتى تنتهوا مما بينى وبين خالد .. ويحكم انى انما استفدع الخطر بما اضع ..

على : يا ابا سليمان .. قد رايت انها غزبة من امير المؤمنين ليس منها يد .. فقد فيما اردت ان تناشئ امير المؤمنين فيه حتى نرغ وشيكا لامر هؤلاء الروم ..

خالد : يا معشر المسلمين انى ليحزننى ان اسمع ان الروم قد حدوا انفسهم بالنزول فى ساحلتا ليفزوننا فى مقر دارنا ، وما كانوا ليحزوا على ذلك لو ان امير المؤمنين قد تركنى اذرب فى ارض الروم كما شئت حتى افرع ابواب القسطنطينية على هرقل .

الله عليه وسلم صلى الله .. فهل تعلمون ماذا فعلت ذلك اليوم وقد رأيت مائة ألف أو أكثر قد أحاطوا بثلاثة آلاف من المسلمين وأوشكوا أن يبيدوهم على بكرة أبيهم ؟ لم أتقدم بهم لقتال العدو كما فعل يزيد بن حارثة ، ولم أحجم بهم هجمة الليث كما فعل جعفر بن أبي طالب ، ولم أستمت بهم كما فعل عبد الله بن رواحة ، ولكني داورت بهم جهدي حتى سلبتهم من المعركة فانفذهم من الهلكة وقلقت بهم إلى المدينة ليحتو أهلها في وجوها والتراب ويقولوا : أنتم الفرار فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .. بل أنتم الكراة إن شاء الله ..

عمر : أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتني على خالد يوم مؤنة إذ أتت المسلمين من الهلكة ، ولكنه أعرض عنه يوم بنى جديده وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد مرتين .. ثم بعث على ابن أبي طالب يري لهم قتلاهم الذين فكك بهم خالد وهم مسلمون .. وإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة .. ثنى على خالد بما هو أهله - ما كان على الطريق ، فإذا حاد حاسبنا وعابثنا ، فإذا لم يستقم قوامه وآثقه رافقه .. فما جعل الله أحدا أعظم من الحق وإن كان عظيما .. وإن الله قد أذهب بؤ الجاهلية وخيلاها كما أذهب أسنامها وأولائها فلا والله لا أوتي برجل يريد أن يكون ستماء يعيده الناس إلا حطمته .

خالد : أيها الناس إن أمير المؤمنين عزلي في المرة الأولى من إمارة الجيش في الشام ، وأما أن الناس افتتنوا به فبئس أن اتنت بالناس .. فليت شعري ماذا كان أمير المؤمنين يريد مني أن أصنع ؟ أفسن على المسلمين يتقاتلون في الحرب ، ألا أتمتع إلا أكسب لهم النصر في المارك حتى لا أكون ستماء يعيده الناس كما زعم أمير المؤمنين فيكون عليه أن يعطيه ؟

عمر : يا خالد إني مزلت التني بن حارثة السجستاني يوم فزرك ، لأن الناس فتنوا به كما فتنوا بك ، ولقد كان التني أول سهم رماه الله في صدر فارس .. فلم يشككي إلى الناس في كل مكان ، ولم يدخل مسجد رسول الله وقد غرز أسهما في عصامته مختلا مباحيا بما صنع ، ولم يتوعد بالووب على منير رسول الله بعدي .. ولقد شهد وقعة الجسر وأبو عبيدة أمير عليه فلم يغير ذلك من جهاده شيئا . ولما دارت الدائرة على المسلمين وقف يحض الناس على الجسر حتى ميروا ، ولولا لهلكوا جميعا ، ما قمى الله مجاهدي في سبيله زاعدا في الدنيسا رافعا في الآخرة ..

خالد : لو كان المشي من فريش لكان له شأن آخر .. **عمر :** من فريش ، أو قد فكرت أنك من فريش ؟ ألم تعلم أن فريشا هي التي كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلته بالبحارة وأخرجته من مكة وفالته في المدينة ؟ وبلك أنظن المسلمين اختاروا أبا بكر لأنه من فريش ؟ إذن والله لكانوا اختاروا العباس بن عبد المطلب أو أبا سفيان بن حرب أو الحارث بن هشام قتل هؤلاء أوجه من ابن بكر وأخلق بالإمارة .. وبلك إنما كان الأمر في فريش لأن منها أبا بكر وأبا عبيدة وأنتماهما من الرجل الأول .. وبلك هذه العنجهية الجاهلية فيك هي التي أزلت أن أستأصلها منك . وبلك رجلا من رجال الإسلام يا ابن الوليد لو لم تكن هذه فيك ..

خالد : أتريد الحق يا عمر ؟ إنك لا تطيق أن ترى رجلا يمتاز على الناس كاتفرة في جبهة الفرس الإدم .

عمر : سننظر حتى يموت ابن الخطاب فتقوم حينئذ بالفتنة ؟

خالد : ليس لك أن تحاسب الناس في حياكنا وبعد ممالك ..

عمر : وبلك أتى لا أحاسب من أجل نفسي بل من أجل المسلمين .

خالد : سيكون للمسلمين راع يهزم بأمرهم من بعدك فهذا من شأنه هو لا من شأنك .

عمر : كلا بل من شأنى .. لقد سمعت نافع الفتنة في مهدي ، فحق على ألا أتركه حتى أمسك بعتقه فلا يزعج المسلمين من بعدى بنعمته ولقد جاءك أمرى وأنت في الشام أن تكذب نفسك فلم تفعل .

خالد : ما كنت لأفول قولا لم أعلن في الناس إني كنت كاذبا فيما قلت ..

عمر : رحم الله امرأ رجوع إلى الحق فرجع .. ولكن بغنى أنك استشرت أختك فاطمة بنت الوليد فاشارت عليك ألا تفعل .. ويحك يا أبا سليمان .. النساء تستشير ؟

خالد : رب امرأة يا عمر خير من رجل .

عمر : صدقت ، ولكن هذه تعيش بعد في جاهليتها فهي ترائي دائما ابن حنتمة بنت معا هاشم بن الصغيرة ولا ترائي أمير المؤمنين .

خالد : كلا ما كان لفاطمة شأن في ذلك ولقد كذبك من بلفك ..

عمر : إذن فكذلك نفسك السامة أمام الناس كما قلته أمام الناس .. أعلن لهم أنك لا تنوي الفتنة ، وغير حتى ولا بعد أن يموت عمر ..

خالد : كلا والله لا نتحدث العرب أبدا أن خالد بن الوليد يقول القول لم يكذب .

عمر : جاهلية ، جاهلية ، جاهلية ! .. عليك يا خالد أن تقول العرب منك غدا ولا عليك ما أنت قال فريك غدا ..

خالد : وأما عليك يا عمر .. التي هي للمسلمين التي هي الخطاب نحية أن يختاروني لولاية هذا الأمر ؟

عمر : معاذ الله لا يختاركم المسلمون أبدا وفيهم السابقون من المهاجرين والأنصار .. إن المسلمين يا خالد لا يرضون أبدا أن يروا على منير رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكا يجيز الشعراء ويمنع الفقراء - يفعل هذا وبينه وبين الله غيره فكيف إذا لم يكن بينه وبين الله أحد ؟

خالد : وإذا فعلوا يا عمر ؟ إذا اختاروني وفيهم السابقون من المهاجرين والأنصار ؟ أتقوم أنت من موكك لتحول دون ذلك ؟

عمر : ليسوا بفاعلين إلا إذا أكرهوا ذلك بالسيف وإن في سيفك لرهقا يا خالد ..

خالد : (لثرا) في سيفي وهذا ؟ أيها المسلمون لعلنا أهمني عمر بذلك ، ولو كنت كما زعم لما أتاني نصر الله لي في كل معركة أخوضها - أجل أن في سيفي لرهقا ولكن حينما تدعو الحاجة إلى الزحف - والآن أتأخرس الناس على نفس مؤمنة أن تلقى منيتها إلا فيما يوهن جانب العدو أو يشد من عزائم المسلمين .. ذلك ما فعلته يوم مؤنة .. إنذكرون يوم مؤنة ؟ يوم اندق في يدي تسعة أسياف فما صيرت فيها إلا صفحة يمانية .. في ذلك اليوم سماني رسول الله صلى

عمر : أما والله يا خالد لقد سدت .. أتى لأكبر الغرة
أن دلت العدو على الفرس ..

خالد : تلك غرة أخرى .. فاما الغرة التي أمتنى فانها تدفع
العدو عن الفرس ..

عمر : ذاك عدو آخر .. فاما العدو الذي أمتنى فانه يرمى
الفرس في غرته فيرد به ..

خالد : من ذا تعني ؟

عمر : أمتنى العدو الأكبر .. أمتنى الشيطان .. الشيطان
يا خالد يحاربني في كل مكان وفي كل حين ومن حيث
تنتصر ومن لا تنتصر وفي مصالح عظمنا
وفي سيئه .. وانه لا عدى الى مقاتلنا من فارس
والروم .. أتدري ما مقاتلنا يا خالد ؟ هي الغرر
والجحول .. هي الغرر والجحول .. هي الغرر
والجحول .. الا من عصم الله ..

خالد : بل تخشى يا عمر أن يظهر هؤلاء عليك فيغلبوك على
أمرك ..

عمر : سدت .. اخشى والله أن يظهر على ويغلبني على
أمرى من لا يتقى الله في المسلمين ..

خالد : عجيبا لك .. كأنك تعتقد أن ليس على ظهرك من
يعنيه أمر المسلمين سواء ..

عمر : أجل يا خالد .. أنا حقا على من ولي هذا الأمر إلا
يكتل على أحد وأنا يعمل كأن ليس على ظهرك من
يعنيه أمر المسلمين سواء ..

خالد : هذا من حرصك على أن تجمع السلطان كله في
يدك ..

عمر : يا ليت لي سبيلا الى ذلك فلا يفرقني من شئون
المسلمين في كل عصر من أمصارهم شيء .. يا ليتني
استطيع أن اكفي كل عامل يعمل لنا عملة .. أن
لاستراح بالي وأطمأن نفسي ..

خالد : والله لقد جاوزت القصد وتكلمت .. أنك لست
مستولا على ذلك ..

عمر : بلى والله اني لمستول .. أليس أنا الذي ولتهم ؟
والله لأسأل بين يدي الله يومئذ .. والله يا خالد
عاملنا في قد أعطى المال للشعراء ومنحه القراء فتركته
ولم أأخذ بناصيته ..

خالد : يا لله أنك في أمرى غير مجمل يا عمر ..

عمر : ويحك يا خالد انري لو قام بها وال فيرك كنت أتركه
دون أن أأخذ بناصيته ؟ والله لو تركت ذلك لأحد
لكرامته شغى لتركته لك ..

خالد : بل أودت أرقامي وأذالي لشغى ما في صدرك من
وحر .. والا لامت رسووك فأسلت وحدي ولم
يشهر بي أمام الناس ، وينزع قلنسوتي ، ويحل
عمامتي ، ويعمل بها يدي من خلفي ..

عمر : يا خالد انك تعلمنا على ملا من الناس .. فكان
جوازك من جنس عمك .. لو أنك أعطيت الأشعث
في السر لحاشيتك في السر ، ولكنت أعطيتها مزها
بأن ملكا من ملوك كنده في الجاهلية قد جاء ينتجحك
من العراق فمدحك بشعره فأجرتك كما كان ملوك
العرب يجزون شعراءهم ..

خالد : يا أمير المؤمنين انما الالم يأتونها ووجهها ، أفتقيم
الدنيا وتقدمها من أجل أني أعطيت من فضل مالي
لأشراف العرب ووجههم ؟

عمر : ويحك أشراف العرب ووجههم ليسوا اليوم ملوك
كنده ولا ملوك فسان ولا المنادرة ..

خالد : فمن هم ؟

عمر : هم يا أبا سليمان الأنصار والمهاجرون الا نعلمهم ؟

خالد : انهم لم ينتجعوني ولو فعلوا ما حرمتهم ..

عمر : وبلك أريد من هؤلاء أن ينتجعوك ؟ أن عليك أنت أن
تنتجعهم .. أن يذهبوا لشغفهم ومساكين ، وقد أمرتك أن
تحسب مال الله على هؤلاء فأعطيتهم لذوي الجاه
والفني واللسان ..

خالد : سبحان الله أنك تذكر مال الله وأنا أعطي خويصة
مالي وأنا حر فيه ..

عمر : ويحك أن الذي يبدد ماله على سنة الجاهلية لغير
أمن على مال الله أن يبدده في غير موضعه ..

خالد : أو ما كنت تخشى يا ابن الخطاب أن تأخذني العزة
بالألم فأعطيت يومئذ برسووك وأعلم عسيانك والخروج
عليك ؟

عمر : كلا ما كنت لتفعل ذلك يا أبا سليمان وأنا حي ..

خالد : والله لقد راودتني نفسي على ذلك فماذا كنت فاعلت
لو فعلت ؟

عمر : إذن أوجدتني يا ابن الوليد أسرع اليك من رجح
الصدى ، فاستعنت الله عليك حتى يحكم بيني
وبينك ..

خالد : إذن لسانك بك أرض الشمام كما شانت يهرقل ..

عمر : هيئات هيئات .. انما نصرت إذ نصرت بالحق ولم
تصنر الباطل فالفك من غررك ، وألق الله في نفسك ،
فإن طاف بك طالب من الشك فاذكر ماذا صنعت في
يذر واحد والخندق ..

خالد : دح منك هذا فقد كان معكم يومئذ رسول الله صلى
الله عليه وسلم ..

عمر : ومعنى اليوم صحابة رسول الله وصالح المؤمنين ..

خالد : وما يذكرك يا عمر الا يكون هؤلاء معي عليك ؟ فانهم
قد كفروا بشوك .. وشافوا بهفك ، ولولا خوفهم
منك لما جرحوا رايهم فيك ..

عمر : احقا يا صحابة رسول الله هذا الذي قاله خالد ؟
(يسكتون)

خالد : فرتهم منك الجاهل عن الكلام ..

عمر : يا صحابة رسول الله انشدكم الله الا ما صدقتموني
القول ..

(يهتف سعيد بن زيد)

سعيد : أجل يا أمير المؤمنين قد كرمنا شديك وإن لم تنق
بهمك .. أنك قد أخشيتنا حتى والله ما نستطيع
أن نديم اليك إصبارنا قلور لتلت للناس قليلا يا عمر ..

عمر : اني لا أريد رأيك وحده ..

سعيد : كلا هذا ليس رأيي وحدي .. هذا رأي علي وعثمان
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن
ابن عوف ..

عمر : ويحكم كيف سكتوا عني ولم يذكروني ؟ عزمت عليهم
الا ما أتانيوهم أهدم قصارحتي بما يرون ..

(يومئذ الجعالة الى ابن عوف ليتوب عنهم)

ابن عوف : (يهتف) أنا أتكلم عنهم يا أمير المؤمنين .. لن للناس
يا عمر فانه يقدم القادم فتعتم بهيبك أن يكلك في
حاجته حتى يرجع ولم يكلك ..

عمر : حسي الله ونعم الزكيل .. (يهتف خاشعا دافع
العقبتين) اللهم اني قد لتت للناس حتى خشيتك في
الليث ، ثم اشتدحت حتى خشيتك في الشدة ، اللهم

انك تعلم انى منك اشد فرقا منهم منى فابى المخرج ؟
ابى المخرج : كيف الابن للناس دون ان اخشى الله ان
يعرفهم ذلك بالتساعل والتواكل ؟ وكيف اشد عليهم
دون ان اخشى الله ان اخفيهم فتعصمهم عييتى ان
يكلوني فى حاجاتهم ؟

ابن عوف : اب لهم من يعبدك يا عمر ! (يجلس)

عمر : يا معشر المسلمين من يعلم منك لى مخرجا من هذا
فليتر به على فاني والله لا اعرف لى مخرجا من هذا
ذلك .

خالد : انا اعرف لك مخرجا من ذلك يا عمر ..

عمر : (فى استيشار) فادركنى به يا ابا سليمان جزاك
الله صالحا .

خالد : اعزل هذا الامر ودع المسلمون يخادروا رجلا
غيرك .

عمر : (بتغير وجه عمر كانه فوجيء بما لم يكن فى حسابه)
والله ما اردت بهذا وجه الله يا خالد .

خالد : وهل اردت وجه الله اذ عزلتنى من الشام ؟

عمر : انت الذى تقول : ان عمر ولاى الشام حتى اذا سارت
بشيئى وميلا عزلتنى وولاه لغيرى ..

خالد : اجل قلت هذا القول للمسلمين فى كل مكان ..

عمر : استندك الله يا خالد اعلم انى عزعت من يدك البنيوية
والعمل لاستنار بهما لنفى او ذوى قرباى ؟

خالد : كلا انى لم اقل ذلك ..

عمر : فانشدك الله مرة اخرى هل تعلم ان ابا عبيدة متهاكك
على ذلك ؟

خالد : معاذ الله ان ابا عبيدة ما علمت وعلم الناس لا يريد
الناس فى الدنيا وارقيهم فى الآخرة .

عمر : فابى وجه اردت اذ عزلتك يا خالد غير وجه الله
سيحانه ؟

خالد : برهانك على ذلك ؟

عمر : اى برهان تريد ؟

خالد : اعزل هذا الامر ..

عمر : ليتنى استطعت ان اعزل هذا الامر واريد بذلك وجه
الله .

خالد : ما يمنعك ؟

عمر : ما فعلت لادركت به حظ نفسى فى الراحة والسلامة
وما هكذا يراد وجه الله ..

خالد : هذه قضية لا ينبغي ان تحكم فيها الى نفسك ان
كنت حقا لنفسي فيها وجه الحق ..

عمر : انما سريرى يا خالد ومن ادري بها بعد الله منى ؟

خالد : ربما خيل اليك ذلك من قرط حرسك على امارة
المسلمين .

عمر : (فى خوف واشفاق) ان يكن هذا الذى تقوله
يا خالد حقا فبى وبلى وويل لى انى ام لم يعف

الله لى .

خالد : هؤلاء صحابة رسول الله الذين تولى وهو عنهم
راض ، فلم لا تستيرى نفسك فتستفيهم فى
امرك ؟

عمر : يا صحابة الرسول لقد نصحتى خالد وسدق . انكم
وجه المسلمين والسنتهم فاقنوني فى امرى .. ان

كان خير المسلمين من بقاى امير . لهم بقيت . وان
كان غيرهم فى اعتزالى اعزلت ..

ابو عمرو : يا امير المؤمنين اعزل خيرا لك والمسلمين !
اصوات : (تتجاوب بها ارجاء المسجد من كل ناحية) :
اسكت يا صبي بنى مخزم ! ما انت وذلك لتلك

امك ! كلا يا امير المؤمنين ان خير المسلمين فى
بقائك ! لا يصلح لهذا الامر غيرك ! اجل لا يصلح
لهذا الامر غيرك !

عمر : يا بنى مخزم هل ينطق هذا الفنى ابو عمرو بن حفص
بلسانك ؟

صوت : نعم يا امير المؤمنين ..

الحارث : (بن هشام) كلا يا امير المؤمنين انما ينطق عن نفسه
ومن الشيطان . والله لا تكون آخر الناس اسلاما
وأولهم سعيما الى الفتنة فى الاسلام .. ان ابا سليمان
سيف الله وفارس المسلمين ، ولكن امر المسلمين لا
ينصه من خير منك يا عمر ولا اكفأ منك ولا اقوى
منك .. ولئن شاءت انك عزلت ابا سليمان ان ذلك
لن شاكك وانت المسئول امام الله فى ولايته وفى
عزله .

خالد : ما اسرع ما تعبرت علينا يا حارث من اجل ابتك ام
حكيم ؟

الحارث : يا خالد ان تكن ام حكيم ابنتى زوجا لامير المؤمنين
فان فاطمة بنت الوليد اختك زوجى .. وانها
لترضىنى عليه ما لا ترضىنى ام حكيم عليك .
ولكنها كلمة حق اقولها غير محاب له ولا ظالم لك ،
ولا ناظر الا لى خير المسلمين ..

خالد : ما كان هذا رأيك فيه من قبل اذ كنا بالشام ..

الحارث : اجل لقد كنت افع فى ابن الخطاب كلما سمعتى مجلس
والبنى موه الى ان سمعتى ابو عبيدة ذات يوم فقال
ويحك يا ابا عبد الرحمن اذا مات عمر ريق الاسلام ..
ما احب ان لى ما تطلع عليه الشمس او تغرب وان
بلى بعده .. وسترون ما اقول اذا بقيتم فان ولى
وال بعد عمر فاعدهم بما كان عمر ياخذهم به لم
يضع له الناس ولم يتخلوه واين تسف عنهم فتلوهم .

عمر : او قال ابو عبيدة ذلك يا ابن هشام ؟

الحارث : اى والله يا امير المؤمنين ..

عمر : (فى رقة) احرم الله يا ابا عبيدة . ان من لك
البيان ارعد على الامر ويض بك الحرس عليه ..
ثم ما لبت منك يا معشر قريش ، ولما لبت نفسى
فى لجة البحر فذهب بنا شرقا وقربا فلى بعجز
الناس ان يولوا رجلا معنا فان استقام اليوم وان
جنت فتلوهم .

طلحة : وما عليك يا امير المؤمنين لو قلت ان تعسوج
عزلوه ؟

عمر : لا .. القتل اكل ان بعده .. اباها الناس انى اجلركم
من قريش .. واحذر قريشا من نفسها .. الا ان
قريشا يربون ان يتخلوا مال الله معصونات دون
عباده .. الا فاما واين الخطاب حى فلا . انى قائم
دون شعب الحرة اخذ بخلاتهم قريش وحجزها ان
ينهاقوا فى النار !

خالد : يا امير المؤمنين ما ينبغي ان تحبس الناس اطول مما
فعلنا وعسى ان يكون غزاة الروم قد نزلوا من سمنهم
بالساحل فاصرف الناس وجهرهم لقتالهم ..

عمر : لا والله لا اقلع يا خالد حتى اعلم ان قد اجتمع امرنا
وانتفتكتمنا وايس الشيطان ان يفرق بيننا ..

خالد : قد وضع اليوم ان سابقة الاسلام لابعادها شئ عند
المسلمين ولو جنتهم يهزل فى قفس ، وان مثلى
ومثلك لكا قال الشاعر .

ياك من كثيرة بعمير خلاك الجو قبيضى واسفري
وتقرى ماشئت ان تقرى ..

(يدخل يزيد بن اخت النمر سرعا يتخطى رقاب الناس حتى يبلغ الى عمر)

يزيد : السلام عليك يا أمير المؤمنين ..

عمر : وعليك السلام يا يزيد ورحمة الله .. ماذا وراءك يا ابن اخت النمر ؟

يزيد : هذا كتاب لك من عبد الله بن الأرقم .. (يتاوله عمر فيقبضه عمر ويتصفح)

(تسرى همهمة اشغال في أرجاء المسجد)

عمر : أبشروا يا معشر المسلمين فإن السفن التي وقفت في عرض البحر تجاه يتبع ليست من سفن الروم بل من سفن الحبشة وأنها قد أفلقت بعد ما تزودت من ساحتنا بحاجتها من الماء العذب .

اصوات : الحمد لله .. الحمد لله .. حمدًا لك اللهم .. الحمد لله الذي صرف عنا كيد العدو .

عمر : الحمد لله إذ حسنا من السير حاسب .. عات لأن ما عندك يا خالد أن يبقى عندك شيء ..

خالد : لا يا أمير المؤمنين ما بقي عندي شيء ..

عمر : يا معشر المسلمين اتروا على أخيك خالد لشجاعته وصراحته وطاقته .. فقد كان في وسعه أن يشق عصا

السفين وهو بالشام ، ولكنه كظم غيظه وصبر حتى قدم اليها بالمدينة فصارحنى وثاقشنى أمامكم لتقراوا

كلماتكم في وفيه .. ولقد أراد الله به خيرا إذ لم يؤدوه فيما تازعت نفسه اليه .. إذن والله ليكون

هذا الفارس المغوار أمجرا من هرة قد حبست في قفس !!

(يعود الى التبر فيقف عليه) اللهم اني غليظ

قلبي ، وانى ضعيف قلبي .. وانى شحيح لسختي .. أيها الناس ما أنا الا رجل منكم وولوا اني

كرهت أن أرى أمر خليفة رسول الله ماثلقت أمركم ، أيها الناس ان الله ابتلاكم بى وابتلى بكم وأبغى

فيكم بعد صاحبى فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فليبه أحد دوني ، ولا يغيب عني ثلثوا فيه من اختيار أهل الجيرة والأمانه وثمن أحبوا لأحسن اليهم ، وثمن أساموا لتكني بهم - الا أنا مثل العرب

كمثل جمل انف اتبع قائده ، فليظن قائده حيث يقوده .. أما أنا فوبر الكمية لأحلتهم على الطريق !

أيها الناس .. اننى كنت مع رسول الله فكتبت عيده وخادمه ، وكان لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة

وكان قال الله بالمؤمنين رؤوفا رحيما ، فكتبت بين يديه سيفا مسلولا حتى يمدني أو يمدني فأمدني ..

فلم أزل مع رسول الله حتى توفاه الله وهو عنى راضى ، والحمد لله على ذلك كثيرا وأتابه أسعد ..

لم ولي امر المسلمين أبدا أو يتعدى ما كان من لا تتكروا دعتة وكرمه ولينه ، فكتبت خادمه وعونه ، أخلط شدتي

بليته فأكون سيفا مسلولا حتى يمدني أو يمدني فأمدني ، فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عسى

وجل وهو عنى راضى فأحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد ..

ثم انى وليت أموركم أيها الناس فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت ولكنها انما تكون على أهل الظالم

والشدة على المسلمين .. فأما أهل السلامة والدين والقصد فانا أين لهم من بعضهم ليعفى .. ولست

ادع أحدا بطلب أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض .. وأضع قدمي على الخد الآخر حتى

يضع بالحق ، وانى بعد شدتي تلك أضع خفي على الأرض لأهل المغاف وأهل الكفاف .. ولكم على أيها

الناس شمائل أذكركم لكم فخلوني بها .. لكم على الا أجبي شيئا من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم

الا من وجهه .. ولكم على اذا وقع في يدى الا يخرج منى الا في حق .. ولكم على أن أزيد عطائكم وأزراكم

أن شاء الله تعالى وأسد لموركم ولكم على الا أليكم في المباك ، ولا أجركم في ثوركم ولذا غيتم في

اليوم فانا أبو العيال .. فاقبوا الله عباد الله وأعتوني على أنفسكم يكفها عني .. وأعتوني على

نفسى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحضرارى النسخة فيما ولانى الله من أمركم أقول فولى هذا

والشفق لله الى ولكم ..

(ستر)

ARCHIVE
http://Archivebeta.Sakhi.com

ترجمة: الدكتور محمود علي

ينشر أولى رواياته الطويلة، وهي *El ultimo solap* التي عدل اسمها فيما بعد في الطبعات اللاحقة إلى «رينالدو سولار»، ومنذ ذلك التاريخ أصبح رومو لوجاييجوس يعد في طليعة أدباء القصة في فنزويلا. وكان قبل ذلك قد أصدر مجموعته القصصية «المغامرون» (سنة ١٩١٣)، وقدم رواية تمثيلية عرضت على مسرح كاراكاس بعنوان «معجزة السنة» (نوفمبر سنة ١٩١٥).

وفي سنة ١٩٢٥ ينشر رومولو جاييجوس رواية «المتسلقة» ثم «السيدة باربارا» في سنة ١٩٢٩، وبهذه الرواية الأخيرة يظهر صيت الكاتب الفنزويلي في جميع أنحاء القارة الأمريكية، ويعتبر نشرها حدثاً خطيراً في حياة الأدب الأمريكي الكبير لا من حيث ما أتاح له من شهرة ولا باعتبارها من أقيم إنتاجه الأدبي فحسب، بل لا ترتيب عليها كذلك من الر في سير حياته هو: وذلك أن الدكاتور الذي كان يحكم فنزويلا حينئذ - وهو خوان فينتيني جومت - عرض على رومولو جاييجوس أن يعينه عضواً في مجلس الشيوخ عن مقاطعة أبوري التي تدور فيها أحداث الرواية تعبيراً عن إعجابه وتقديره، ولكن الأدب التالي الذي لم يكتب روايته تلك إلا مدفوعاً بهذه النزعة الإصلاحية التقدمية التي لم يتخل عنها أبدا طوال حياته لم يكن ليقبل

يعتبر رومولو جاييجوس من أعظم الأدباء المعاصرين في أمريكا اللاتينية كلها من المكسيك إلى الأرجنتين، بل لعله أكثرهم شهرة وأصدقهم مثيلاً لمصره وبيئته. ولو أننا القينا نظرة عامة على أدب التسعوي الأمريكي الناطقة باللغة الإسبانية وعمدنا إلى انتخاب الفهم الكبرى لهذا الأدب سواء من ناحية القيمة الفنية أو التصوير الصادق لحياة شعوب هذه القارة وما تفسر به نفوس أهلها من آمال وآلام لأمكننا أن نعتبر رواية «السيدة باربارا» لرومولو جاييجوس ذروة نجاحها الأدبي على الإطلاق

ولقد رومولو جاييجوس فريسي في كساراكاس عاصمة جمهورية فنزويلا في الثمانين من المئتين سنة ١٨٨٤، وعكف منذ صباه على دراسة الأدب والفلسفة والرياضيات، وبعد تخرجه من الجامعة انخرط في سلك التعليم فقام بالتدريس في عدة معاهد، ووصل في هذا الميدان التربوي إلى درجة مدير معهد اللغسية. وفي سنة ١٩٠٩ بدأ في نشر عدة أبحاث ومقالات حول مشاكل التعليم والسياسة في مجلة «الفجر»، غير أنه نتيجة بعد ذلك إلى فنس

الأدب القصصى، فينشر فيما بين سنتي ١٩١٠ و ١٩٢٠ في نفس هذه المجلة أولى قصصه القصيرة. وفي هذه السنة الأخيرة

مثل هذه الرشوة من دجل كان رمزاً للظلم والفساد اللذين كانا يسودان فترة حكمه بإلحاده . ولهذا فقد قرر رومولوس جاييجوس مقاداة وطنه فبنى نفسه إلى نيويورك ، ومن هناك كتب إلى خوان جومث رئيس الجمهورية برفق المنصب الذي عرضه عليه ، وضرب بعمله ذلك مثلاً عالياً في إخلاصه لمبادئه وحرصه على كرامته

ولم يستمر الكاتب الثاني طويلاً في الولايات المتحدة إذ سرعان ما غادرها إلى أسبانيا حيث بدأ حياته من جديد ، فعمل في مؤسسة صحفية كبيرة ، وحرص في الوقت نفسه إلى أدبه وكثبه على أن يمد يد نثر روائيته « كاتالارو » و « كاتيا » على أنه مع ذلك لم يقطع الصلة بمشاكل بلاده ، وما كان ليفعل وهو الرجل الذي يمكن أن نرى في أدبه كل ما كانت تجيش به نفوس الصالحين والمصلحين من شباب أمريكا اللاتينية ممن حملوا راية الجهاد في سبيل تحرير بلادهم من سيطرة الأجانب والدخلاء من فساد حكماء الطفلة ، وهكذا واصل رومولوس جاييجوس كفاحه من مناهضة ضد خوان جومث ونظامه المستبد ، وما أن تكال هذا الكفاح بالنصر وسقط ذلك الطاغية حتى عاد الكاتب السياسي الكبير إلى فنزويلا وانضم إلى حزب « العمل الديمقراطي » ولم ير بأساً في أن يتسولي بعضاً من المنصب الكروي في ظل النظام الجديد ، فاختير وزيراً للتربية والتعليم ، ثم عضواً في مجلس الشيوخ ، ورئيساً للمجلس البلدي لمدينة كراكاس . وأخيراً تقدم إلى انتخابات رئاسة الجمهورية في سنة ١٩٤٧ ، ففاز بالرئاسة بأغلبية ٧٢٪ من مجموع الأصوات . وكانت السنوات التي ولي فيها رومولوس جاييجوس أعلى منصب سياسي في بلاده من قبل الممرد التي مرت على وطنه ، هذا الذي ألهمه من أنه لم يسلم مما تاصلت في أمريكا اللاتينية من الثورات والانقلابات التي تدبرها أيدي أجنبية وتقوم بتنفيذها زمر من تجار السياسة ممن يبيعونهم بريق الجاه والسلطان

لم يسلم إلى المآزرات والمساكن ذلك الرجل الحر النزيه الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية بفضل كفاية السياسية ومكانته الأدبية الرفيعة ، فإذا به يتعرض لثقل انقلاب بفساده مقاداة بلاده ، فيجلى إلى كوبا في سنة ١٩٥١ ، ويواصل هناك نشاطه في التأليف والكتابة ، ثم يعود بعد سنوات إلى بلاده حيث لا يزال إلى اليوم . وقد قادراً (المتألم) من محنته جاهدت في سبيل المثلى العليا التي ألزمت الدفاع عنها طوال حياته والتي جعلت شعب فنزويلا وشعوب أمريكا اللاتينية كلها تنظر إليه في إجلال بقارب التقديس

أما أدب رومولوس جاييجوس فلمه - كما ذكرنا - خير ما يمثل روح أمريكا اللاتينية ومجتمعها الحديث ، ولا تعارض بين هذا وبين كونه مرآة لحياة بلده فنزويلا ، فالواقع أن مشاكل القارة الأمريكية كلها يمكن أن نرى لها صورة مصغرة مركزة في فنزويلا نفسها ، ولهذا فقد كانت هي البلد الذي طُلعا حصل راية الإصلاح والعربة والاستقلال ، ومنها خرج سيمون بوليفار الذي يعتبر محرر أمريكا الناطقة باللغة الإسبانية . ومعظم مشاكل هذا الجزء الكبير من العالم مرتبطة على الغيات التي تعترض سير الحضارة والتقدم فيه على الرغم مما يتفق به من موارد اقتصادية وبشرية هائلة ، مما جعل بلاده تعيش حتى اليوم في جو من الفوضى السياسية والفساد الاجتماعي الشامل وأول تلك الغيات طبيعة البلاد نفسها فهي حافلة بالثناقات يتنقل السكان فيها من السهول المنبسطة الشاسعة إلى الجبال الوعرة الشامخة إلى الغابات الاستوائية الكثيفة ، ونفسية الشعب الفنزويلي - بل والأمريكي اللاتيني عامة - ليست إلا صورة لتلك الطبيعة المتنوعة ، فهي مركبة من أجناس مختلفة متباينة منها الإسباني والهندي الأحمر والأفريقي الأسود ، وقد كان من الطبيعي أن يتولد من ذلك مجتمع عسير التجانس والانساق بعيد الفروق ما بين الطبقات ومن أجل هذا الوضع الاجتماعي الخاص كان الأدب القصصي المصور له هو أهم ما يميز أدب أمريكا اللاتينية وفنزويلا بصورة

خاصة . ولكن روايات رومولوس جاييجوس - وفي طليعتها رواية « السيدة باربارا » - لا تقتفي بعرض صورة واقعية حية لمجتمع فنزويلا ، ولكنها تصور لنا رؤية المخلصين والأحبار في إصلاح هذا المجتمع ، وبالأصح في أدب كاتيا الفنزويلي أنه لا تسود تلك المرأة الغامضة البالسة التي نجدها في أمثاله من ضروب الأدب الاجتماعي ، بل هو مشرق متفائل يؤمن - دائماً بأن الخير لابد أن ينتصر أخيراً على نوازع الشر والفساد مهما كانت قوتها وشرارتها ، كل ذلك في تنابؤ أدب واقعي خالص يقدم لنا في شخصيات قصصه رموزاً تتجسد فيها حياة أمريكا بما فيها من فساد وتخلف تقابله عزيمته صادقة للتفويض والتقدم ولهذا فأننا كثيراً ما نجد في قصصه تلك الرموز المتعارضة : المدينة أذا العتق ، والحضارة في مواجهة التآخر ، والطبيعة في جمودها الرهيب مقابلة للمجتمع الحي المتطور ، والتقدمية النائرة في صراعها ضد ظلمان الرجعية . ونحن نجد هذه الصورة المتكاملة على تناقض ألوانها الصارخة في رواية « السيدة باربارا » : هذه المرأة اللطيفة التي تعد سلطانها الخفيف على سهول نهر الأيوري والتي لا يتجرؤ أحد في المنطقة على أن يقف في طريقها حتى تصعدم أخيراً بشباب متفقد قادم من المدينة هو « سانتوس لوتاردو » - السيد - المستطير - نفسه - الصافية المخاضة بالرغبة في إصلاح النظام وتطهيرها مما غلب على أعلاها من نواكز وتخاذل أذا المرأة الرهيبة « صائدة الرجال » كما كانوا يسمونها . ويبدأ سانتوس لوتاردو كقبح وحيداً في سبيل هذه الغاية حتى يتمكن له النصر أخيراً . والواقع أن قصة هذا الصراع الذي يرويه لنا رومولوس جاييجوس في أسلوب قصصي محكم يمكن أن تعد رمزاً للصراع المستطير الذي يحمل رايته في أمريكا اللاتينية نفر من شبابها التي لم يثقل بعد ضد عوامل التخلف الكثيرة التي تقصد ببلادهم عن الطلاق بركب الحضارة : من رجعية شرسية متوحشة إلى فساد خلقي واجتماعي مستحكم ، ففساد عن التخلل السياسي الذي يعرف الجميع مسدده ، والذي تقوم فيه الصالحات الاقتصادية الأجنبية بالبور الأكبر فيسه .

إن القصة القصيرة التي تقدمها هنا فهي تمثل لنا صورة من حياة طائفة من شباب كراكاس بما فيها من انحلال ونفك ، وهي صورة يمكن أن نرى لها مثيلات كثيرة لا في فنزويلا أو بلاد أمريكا اللاتينية وحدها ، بل في أي بقعة من بقاع العالم .

- ١ -

ودع «مارتين جارتيس» رفاقه في منتصف الليل بعد انتهاء سهرتهم اليومية ، وكان على عادته كل يوم قد قضى الليلة معهم يحسّي كؤوس الخمر ، بينما كان يقص عليهم بين نقات دخان سجائره المصرية آخر أخبار مغامراته الغرامية التي لا عد لها ولا حصر ، فقد كان لا يكف عن الافتخار بين أصحابه بما هيا الله له من سعادة الطالع بين النساء ، بل كان يزو به لا يعيش إلا في سبيل غزو قلوب القتيات .

وتعرض للمارتين إثنان من سائق عربات الأجرة التي يطلقون عليها في « كراكاس » اسم « الخفافيش » والتي كانت في مثل هذه الساعة واقفة في انتظار عملائها إلى جانب الكتيبة المظلة على الميدان ، وعرض كل منهما على مارتين أن يوصله إلى داره ؛

— مارتين .. أتريد أن أحملك الى بيتك اليوم ؟

— أنا في خدمتك يا سيدي .. رهن الإشارة !
واجاب مارتين وهو يختال بأنافة وكبرياء :

— شكرا .. فقد صممت اليوم على ألا تختطفوا منى ولا حتى ما يكفى لشرب كوب من الماء .

— انراهم « نلقوا » جيبك اليوم ؟

— وماذا بهم ؟ اركب الآن وادفع حينما تشاء .
واجاب مارتين مبتسما ، وهو يشير في نظرف الى قدميه :

— لا ، فقد قررت اليوم أن أعود في عربتي الخاصة .. قوة حصانين بحمد الله !

وتضاحك السائقان من كلمات مارتين التى يبدو أنه أراد أن يفرغ فيها كل « ظرفه » و « حضور بديهته » .

وصاح به أحد السائقين مجاربا إياه :

— احترس أذن ، ولا تفقد السيطرة على عجلة القيادة !

واجاب مارتين في مرح :

— لا تخف ، فالعجلة سليمة ، والمحرك مازال في عنفوان قوته !

ومضى مارتين في طريقه على قدميه ، وقد انتفخ زهوا بمداعبة السائقين له ، وبما يدل عليه ذلك من شهرته بين أهل الحى ، ولا سيما وهو يسمع من بعد تعليق أحد السائقين :

— آه .. مارتين ، يا له من فتى !.. وهو مع ذلك طيب القلب ، لا يحتاج اليه أحد الا وجده .

وأشرق وجه مارتين بابتسامة عريضة ارتسمت فوق ذقنه الحليقة اللامعة ، ومضى في استملاء شامخ الأنف ، وهو يسمع الى وقع قدميه الرتيب المنتظم على جادة الطريق الخالية في سكون الليل ، وعلى الرغى من تبلده وبعد تفكيره ، فقد كان تسمع خطواته يشيع في نفسه انتماشا وارتياحا ، وشعورا غامضا بأن وقع قدميه ليس الا تأكيدا لقوة شخصيته ورسما لمآلها على صفحة المدينة ، وبدا له كأن كل ما تمع به البلد من مرح وعبث و « شقاوة » قد تركز فيه هو .. وكان وقع كعبى حذاءه ليس الا اثبات لهذه الحقيقة الضخمة !..

نعم .. فقد كان ذلك هو الدعاية التى يقوم عليها كبرياء مارتين وشعوره بقيمته في الحياة .. كان يفخر بأنه خير « ممثل » لمدينة كاراكاس الصاخبة

العابثة ، وبأنه لا ينظر أبدا الى الحياة نظرة جادة ، بل هو يتفقا في لذته ومرحه ، ولا يهمه أن يبذر كل ما ملكت يده في سبيل ذلك ، وما قيمة الحياة اذا لم يتمتع بها المرء حق المتعة ، وينل اعجاب الناس كما يعجب بمارتين اكل من يعرفه ؟ ألم تصل شعبيته حتى الى سائقى عربات الأجرة وأصحاب المقاهى والمشارب ؟

وكاد يضيف في حديثه الى نفسه وهو يستعرض الأوساط التى تأصلت فيها شعبيته والاعجاب به .. والسكرانى ورواد الخمرات ومن لا عمل لهم من أبناء الشوارع ، ولكن نفحة من نفحات الحياة أدركته في هذه اللحظة ، فما أكثر ما تكمن في الرجل مهما انضمت نفسه وانحلت شخصيته شرارة من النبل والنخوة تظل ميتة خاملة حتى تهبها لهما الظروف فرصة التورط فجأة ، وان كانت كثيرا ما تعود بعد ذلك الى الموت والخمود .

ومضى مارتين يخاطب نفسه ، واستطرد في تفكيره ، وكأنه يريد أن يكفر عما كاد لسانه أن يسبق به وان يرد اعتبار نفسه ، فواصل يقول :

— ومع هذا فإن مركزى لا يقل علوا عن ذلك في أرقى طبقات المجتمع ، والا فما قولك في « لوبسا تيريسا آبل » التى يمتناها خير فتیان كاراكاس ؟ البست مبتعدة لكل شيء في نظري أن أوجه اليها كلمة غير دقيقة ؟ وما تقول في « التاجراسميا أرجونديجى » ؟ و « غيرها .. » وغيرها .. ؟

والحقيقة أن مارتين لم يكن يبالغ كثيرا .. فقد كانت أنافته المحكمة ومظهره الوسيم وتلفه في العبارة وأدبه في معاملة النساء مما جعل منه شخصية محبوبة تدبر رءوس الفتيات ، ولا سيما اللاتى يجتزن من عمرهن مرحلة الراهقة ، هذه المرحلة الخطيرة التى يتفتح فيها قلب الصبية الى أول عبارة غزل واطراء يفوه بها شاب ويخفق أزاء أول تعبير عن عاطفة غرام ، كان مارتين هو فارس هذه اللعبة وخير من يعرف كيف يجتذب قلوب الصبايا بعذب كلامه وأنافة ثيابه وطيب رائحته .. وبالسجائر المصرية التى كان ينفث دخانها في عظمة وخيلاء .

ولكن مارتين جارئيس لم يكن في هذه الليلة راضيا عن نفسه بالقدر الذى كان ينبغي أن يتاح لشاب « موهوب » مثله ، فقد تخلف اليوم عن مواعده

أخيرا أن يضع حدا لهذا التفكير المزيج ، فخطاب نفسه بصوت خفيض ، وهو يلقي بمسا بقى من سيجارته ويهز كتفيه كأنما يريد أن ينفض عنهم عبء هذا الهم الملاحق الذى ما كان له أن يعكر عليه راحة بال شاب مثله ، عنوان على حياة كاراكاس العابثة اللاهية التى لا تحفل بهوم الحياة :

— هو كما قلت .. وماشأنى أنا بالامر ؟ فلنكتفل به المعجوز .. أما أنا فما لى أن أحشر نفسى فى مثل هذه المسائل .. ليس ذلك من حقى !.

وهكذا وصل مارتين فى تفكيره الى النهائية المحتومة التى ينتهى إليها كل فتزولى خالص .. فى خلطه بين مفهومي الحقوق والواجبات ، أو بعبارة اصح كان يرى أنه غير مكلف بأى واجب ، وإنما هو مكلف برعاية ما يعتقد أنه « حقوق » !.

- ٢ -

وما شارف مارتين منزله حتى أدركه أن يرى الباب مفتوحا فى مثل هذه الساعة المتأخرة ، ولم يملك الفتى شعورا من الخوف يستولى عليه ، فجعله يتوقف على رصيف الشارع ، وأصباح يسمعه ، فبين ضجيجا فى الداخل ، ولكن الأصوات لم تكن آتية من قاعة الاستقبال المضادة، فاذن ليس هناك المرحون ، وانقبض قلبه بشعور من القلق لا يفلت منه ، إذ لم يكن يقوى على التفكير فى شيء ، وكان ذلك يزيد رهبة وخوفا ، ثم طرأت له فكرة :

— انراه نوبة قلبية اعترت أباه المعجوز فجأة ؟

وما كان مثل هذا الغرض ليدخل على قلبه الجزع مطمئنا ولا راحة ، ومع ذلك فقد شعر بأنه لو صح لكان اخف ما يمكن أن يقع ، وأخيرا قرر دخول المنزل .

وفى الدهلز التقى مارتين بأختيه الكبيرتين جالستين فى صمت ، وقد غطت كل منهما وجهها بيديها ومينها الى الأرض توجها نظرات ساعمة زائفة ، وقد تعقدت جبهتهما وغير وجهاهما الواحجان عن جو مشحون خافت ينذر بوقوع كارثة .

وتوقف مارتين مترددا على الباب ، وقد تملكته رعدة مفاجئة سرت فى كل بدنه . كانت تشيع فى المكان برودة كبرودة الموت ارتعشت لها أطرافه

صديقه « خواكين أريثالينا » أكثر رفاقه صلة به وزميله فى سهراته الصاخبة وجولاته المظفرة فى غزو قلوب الحسان ، وكان قد وعده بأن يمر عليه بسيارته فى المشرب الذى كان ينتظره فيه بين الساعة التاسعة والعاشرة ، ولكنه رغم ذلك لم يظهر فى تلك الليلة ، واضطر مارتين الى الرجوع الى منزله فى منتصف الليل وحيدا .

وقد كان تفكيره فى هذا « القلب » من جانب صديقه يعضه ويحز فى نفسه ، لا من أجل ما أدى اليه من ضياع سهرة طويلة صاخبة فحسب ، بل كذلك لسبب آخر : هو أنه لاحظ فى الأيام الأخيرة أن خواكين أريثالينا قد بدا يتجنب لقاءه ورفقته ، ولم يكن يقبض عن مارتين أن هذا التصرف من جانب صديقه الحميم ينبئ أن يكون له سببه الخفى ، ولكنه يحاول جاهدا ألا يفكر فى هذا السبب .

غير أن محاولة تناسى الشيء هى أبعد الطرق المؤدية الى نسيانه ، ولهذا فقد كان مارتين كلما حاول أن يبعد عنه ظنون السوء بصديقه زاد الحاحا عليه وتصديها له دون أن يستطيع منها فورا ولا فككا : أن السر هو أن خواكين قد بدأ فى الأيام الأخيرة علاقة غرامية بأخت صديقه مارتين : كلارينا . صغرى بنات عائلة جاريس .

وكان مارتين قد بدأ يترتب فى الأمر حتى تأكد له فى إحدى الليالى الماضية حينما فاجأ صديقه أريثالينا منهمكا فى الحديث مع أخته كلارينا وهى مغطاة عليه من إحدى نوافذ البيت . ولم يعرف مارتين يومها ازاء ذلك ما يفعل . أما أن يثور ويغضب ويمثل دور الأخ الغيور فقد كان يبدو له أمرا مضحكا مدعاة الى السخرية من شاب « متحضر » مثله ، وأما أن يواصل رفقة هذا الصديق فقد كان يبدو له كذلك شيئا مخجلا لا يليق .

وأقبل مارتين يخاطب نفسه وقد اشتد به الضيق :

— يا للشيطان !.. ولكن .. ما يعينى أنا من الامر ؟ اليس أبى هو المكلف برعاية شئون بناته ؟ اليس هو المسئول ؟.. وعلى أية حال فإن أريثالينا رجل شريف !..

ودارت الأفكار بسرعة فى رأس مارتين : أريثالينا .. انراه رجلا شرفا حقا .. وكأنما أراد مارتين

وكانما كانت تقبض على حنجرته بيد جليدية قاسية .

وما أن راته الأختان حتى خرجت احدهما وقد همت بتوجيه الخطاب اليه ، ولكنها لم تنس بكلمة ، وظلت شاخصة بعينها اليه وقد ارتسم فيهما تعبير حيواني رهيب .

وابتلع مارتن ريقه بصعوبة ، وتمكن أخيرا من استجماع شجاعته ومساءلتها :

— ما الذي حدث هنا ؟

واجابت الأخت بصوت متقطع خفيض كأنه وقع طبل جنازى :

— .. كلاريتا .. خرجت بعد الغداء قائلة انها ستذهب الى صديقة لها — بنت « أوروئكو » — ولم تعد حتى الساعة .

— ولماذا لم يذهب أحد للبحث عنها هناك ، وقد جاوزت الساعة الثانية عشرة ؟

وكان مارتين قدلقى بسؤاله هذا دون أن يتبين ما يقول ، وكانما كان يريد أن يوحى الى نفسه بأن اخته مازالت في دار أوروئكو ، مع أنه رأى في طريقه هذه الدار المواجهة لمنزله ، وهي مغلقة مغلقة الأنوار . ولم تمالك الأخت نفسها ، فانفجرت باكية وهي تقول :

— مارتين .. لقد هربت كلاريتا !

وبقي مارتين متحجرا في مكانه وقد ففر فاه دون أن يقوى على التطق ، وكانما قد تجمد على شفثيه ما هم أن يفوه به من كلام غير ذي جدوى . وتأكد لديه في هذه اللحظة أن لا فائدة لما كان يحصل اصطناعه من أفكار تثبت في نفسه شعور العظمائية ، فالامر واضح ، والحقيقة بينة جلية . لقد تحول الاحساس الخفى الذى كان يهيج به قبل وصوله الى منزله الى حقيقة مؤكدة . وهم أن يلقى بسؤال سيخيف لا معنى له : « مع من هربت كلاريتا ؟ » ولكنه سرعان ما عدل عن السؤال ، فقد كان يعلم حق العلم مع من ... ومن يكون الا ذلك الوغد ، أربثاليتا ؟ .

وتوقف مارتين لحظة في الدهليز وهو لا يدري ما يفعل ، ولكنه لم يلبث أن مضى في طريقه السى غرفته وكانه مسير مقود ، دون أن يعرج على أبويه ،

فقد كان يريد تجنب رؤيتهما ، إذ كان تملكه شعور بأنه هو المسئول عن كل ما وقع .. ومضت لحظات ، ثم سمع مارتين صوت أبيه منبعثا من حجرته يقول :

— انتهينا .. أفلوا الباب .

واستولى على مارتين شعور بالبر والاشفاق على والده العجوز ، فامتلات عيناه بالدموع ، فقد تنبه ذهنه المتبدل في سرعة الشهاب الى ما كانت تعنيه كلمات والده : « أفلوا الباب » .. أى انه لم يعد من الممكن عمل أى شيء .. « أفلوا الباب » فقد أصبحت الكارثة أمرا واقعا لا سبيل الى رده !

ومرة أخرى يتوقف في نفس مارتين الخامسة المتخالدة شعور بالروءة والشهامة ، فيهم بأن يفعل شيئا .. أى شيء . حتى ولو لم يكن الا الدخول على أبويه والارتقاء في احضانها ليمزج دموعه بدموعهما ولبيكي معهما الكارثة التى حلت بالجميع ، ولكن التبدل والعجز يعودان اليه فيقعسدهن عن الحركة ، رغم احساسه بأنه هو سبب البلاء .

وجلس مارتين على حافة سريره وهو بملايسه وقبعته لم يخلعها ، وأقبل يدخن بغير انقطاع ، وكانت الأفكار تدور في رأسه كأنها عجلة مجنونة ، وكان لا يملك نفسه من الصراخ في بعض الأحيان ، ثم يضيق فمكه ويخلد الى الصمت ، وحينئذ يرى نفسه وقد غاص في وحل البلادة والخنوع حتى لا يعود قادرا على العمل أو التفكير ، فإذا عادت اليه صورة الضمير أفاق على صوت يناديه من أعماقه : .. الشرف ! غسل العار الذى لا يمحوه الا الدم .. دم الخائن النذل أربثاليتا الذى طالما لها معه وسكر . وتومض في نفس مارتين حينئذ بوارق من ذكريات مجالسه مع صديقه الفادر وقد استبد بهما السكر .. ها هو ذا أربثاليتا وهو يوجه الخطاب الى مارتين في « فروسية » :

— لا يا صديقى .. اننى لن اتزوج حتى ولو اعدمونى بالرصاص ، ان الحياة لم توهب لنا الا لكي نتمتع بها حق التمتع ، والنساء لسن الا جزءا من هذه الحياة !

ويسأله مارتين في تناقله الغي :

— ولكن .. النساء جميعهن ؟

— جميعهن .. جميعهن .. أما انا فليس هناك ما يمنعنى من أن ألوح للواحدة منهن بكلمة الزواج ،

سيحرم من استعراض اناقته وسحره على فتيات كراكاس صبيحة كل يوم أحد في ميدان « بوليفار » ومن سهرة المساء في دار السينما أو من زهرته المعتادة في منزله « القردوس » ، ومن جولته في آخر الليل في سيارة بعد قضاء ليلة عربية صاخبة ، ومن التمتع بقاءه ورفاقه ورواية آخر أخبار مغامراته الخرامية عليهم .. معنى ذلك إذن هو أنه سيدفن نفسه وهو في الحياة ، سيلقى وجوده الغاء الى وقت لا يعرف مداه ، ومن يدري ؟ فقد يستمر ذلك الى الأبد ! يا لله ! أي شؤم هذا !؟

وقطع دخول أمه عليه حبل مناجاته لنفسه ، وبدت المرأة العجوز المفنونة وقد احمرت عيشها من البكاء والأرق طوال ليلتها الماضية ، وارتمت بين ذراعي ابنها مجهشة بالبكاء والنحيب ، والألم يكاد يفتت أضلاعها ويحيلها الى حطام .

وكانما أجرى قلب الأم العجوز في عروق مارتين الذابلة تيارا من النخوة ، فإذا به يصيح :

— سأقتل هذا الوغد ! .. سأقتله ! ..

— لا يا بني .. بحق الله لا تفعل ولا تفكر في مثل ذلك ، وقال الله من ارتكاب مثل هذه الجريمة ! .. — وأما يا بني .. العار ! .. انظنين اننا نستطيع تحمل هذه الفضيحة ؟

والآن يا بني لو اقدمت على ذلك لما كان الا فضيحة جديدة تضيقها الى ما ابتلينا به ، ان معنى ذلك هو موتى .. هو قتلى أنا . تشددت الله يا بني الا ما عدلت عما تفكر فيه ! ..

وخمدت بارقة الشهامة الخاطفة في نفس مارتين ، ولكن كلام الأم شجعه على ان يواصل « الشهامة » — المصطنعة هذه المرة — :

— نعم .. لأعدل عن التفكير في عقاب ذلك النذل بما يستحق ، وليسخر هو منا ما شاء أن يسخر ! لا يا أمي .. انك تطالبين مني المستحيل . ان كرامتي لا تقبل هذه الاهانة .. كرامتي لا تقبل ! ..

واقبل مارتين يكرر لفظ « الكرامة » ويملا به فاه ، وأدركته في هذه اللحظة عبارة لصقت بذاكرته الكليية من روايب قراءاته القليلة ، فمضى يصيح في لهجة خطابية مسرحية ، وكأنه تلميذ يلقي قطعة من المحفوظات :

فالتى تهينى ماأريد فمأذلك الا طعما فى ان افى بما وعدت ، والتى تأبى فما لها الا ان تشكرنى على أبة حال .. والى غيرها ! ..

يا للعار ! يا للنذالة ! .. كيف لم يهو مارتين ساعتها بكفه على وجه هذا الخبيث الذى كان يعرف ما يرمى اليه مارتين بسؤاله عن « النساء جميعهن » ومع ذلك فهو لم يخف عنه أنه لا يبغي الا أن ينال مراده من كل امرأة تعرض له ؟ ان شرف أخته لم يضع اليوم ، ولكنه ضاع من قبل .. منذ ذلك المجلس الذى اقضى فيه اربثاليتا لصديقه مارتين بسره دون أن يحرك هذا ساكنا ليدفع عن شرف أسرته ما كان لا بد أن يتعرض له في عاجل أو آجل . كيف سمح مارتين لهذا العايب المستهتر بأن تستمر علاقته بأخته رغم ما كان يعرفه عنه وعن حقيقة نواياه ؟ وكيف وصل به التهاون والعجز الى هذا الدرك ؟

ومن جديد تنوهج في نفس مارتين جارتيس مرة أخرى تلك الشرارة من الحياء والرغبة في تطهير روحه مما ران عليها من صدا الفسولة والرخاوة ، كما تنبثق المياه الصافية من جوف البئر المطلوبة الاجنة .. ولكن ذلك لم يكن الا ومضة خاطفة من الرجولة لم تقو طويلا على الصمود .. وفادت بعدها نفسه الى تخاذلها المعهود ، فلم يلبث أن خلم عليه ملابسه ، وأوى الى فراشه .

— ٣ —

واستيقظ مارتين في ساعة متأخرة من ضحى اليوم التالي بعد نوم متقطع جثم خلاله عاسى صدره كوابيس مفرعة كانت ترجع في الاغلب الى كؤوس الخمر التى افردت في شربها في ليلته الماضية . فاستسل وأفرغ على رأسه زجاجة من ماء الكولونيا ، وبدا في حلالة ذقنه . ونجاسة عادت الى ذاكرته أحداث الأمس ، وصدمه التفكير في حقيقة الموقف ، وعاد يسأل نفسه : لماذا يخلق اذا لم يستطع الخروج الى الشارع ؟

وفي هذه اللحظة فقط تكشف هول المصيبة لمارتين .. مارتين الحقيقي المعتاد بما هو عليه من رخاوة وضعف وتواكل . وكان انفع ما في الامر هو هذا : أنه لا يستطيع الخروج الى الشارع ! أنه

— شرفنا المنتهك !.. حياننا المحطمة !..

نطق مارتين بهذه الكلمات وهو يدرع الغرفة جيئة وذهابا كأنه ممثل على خشبة المسرح يحاول أن يخفي بحرسته هنا وهناك ما يسعى اليه من التقاط كلمات الملقن ..

وفي غمار هذه الثورة التي لا يستطيع المرء تحديد ما فيها من اخلاص وما غلب عليها من التمثيل خطرت لمارتين فكرة أخرى لم يلبث أن نطق بها لسانه دون وعي :

— اذن سأقتل نفسي .. لم يبق لي الا الانتحار ! وما سمعت الأمم ذلك حتى ارتمت عليه باكية وهي تقول في استعطاف :

— مارتين .. بحق الله ساعدني على تحمل ما انا فيه من بلاء ، ولا تضيف الي كل هذا مزيدا من الآلام والدموع ، الا يكفيك ما حل علينا من المصائب ؟ الا ترق لابيك المسكين .. المريض . أتريد أن توجه اليه طعنة قاتلة ؟

— ولكن يا أمي .. لم يبق لي طريق آخر .. انظري أنت الي حياتي منذ هذه اللحظة . كيف استطيع أن ارفع عيني أمام الناس هنا ؟ كيف أوصل الحياة في هذا الجو بعد اليوم ؟
— الحل هو أن ترحل يا مارتين .. ترحل عن كاراكاس .

— والى أين ؟ أقبر نفسي في قرية من تلك القرى أموت فيها قليلا قليلا ؟ لا يا أمي .. اني أفضل على ذلك الموت !.

— اسمع يا بني .. سترحل ، ولكن الى الخارج .. الى أوروبا . لقد كنا ليلة أمس نتحدث عن ذلك انا وإبوك ، اذ كنا نقدر أن حياتك هنا في كاراكاس ستكون عليك عبئا لا يطاق . ولا تحمل هما فان أباك سيضحي بكل ما يستطيع حتى يكفل لك نفقات

الرحلة ، حتى ولو اضطررنا الى اقتطاعها من قوتنا اليومي . انني اعرفك يا بني واعرف طباعك ، واعلم انك اذا التقيت بهذا الوغد فمن يدري أي مصيبة قد تقع ؟ فلتكن على علم ، ولا تعارض القرار الذي عزمنا على اتخاذه ، فاننا لا نريد لك مس ورائه الا الخير . فأرجوك مرة أخرى الا تعترض ، فعسى أن يجعله الله خيرا !.

واصطنع مارتين الكتابة والوجود ، وان كانت نفسه تفيض فرحا وتصفق طربا للقرار « الخطير » الذي اتخذه والداه . السفر الى أوروبا !.. حلمه الذهبى الذي طالما كان يراوده ويتمنى تحقيقه كلما جثمت على صدره حياة كاراكاس الرتيبة المملة كما تجثم القضبان على صدر السجين . يا للمصادفات ! بالأمس فقط كان مارتين في المشرب يتحدث الى بعض رفاقه عن تمنيه الرحيل الى أوروبا . فمن كان يصدق انه لن تضي ساعات على ذلك حتى يفرض عليه والداه تلك الرحلة فرضا « علسى الرغم من ارادته » ؟ .

ولكن مارتين استمر يمثل دوره ، فقطب وجهه ، وقرب ما بين حاجبيه ، ورسم على وجهه تعبيرا هو مزيج من الألم واليأس والاستسلام وصاح :

— امه !
وبدت مصيخته حزينة كسيرة كما لو كانت رغاء شاة جريحة .

— نعم يا بني ، ان أباك لم يقدم على هذا القرار الا بعد أن تروى وأمن التفكير . وهو لم يهتد الى هذا الحل الا بفضل ما أوحى به اليه العذراء ، تبارك اسمها وتقدس !..

وتظاهر مارتين بالاخلاق الى تفكير عميق طويل ، وبعد لحظة اطلقها زفرة أودعها اقصى ما يستطيع من ألم وقنوط ، وقال :

— كما تشائين يا أمي .. سأذهب . وعاد الى حلاقة ذقنه من جديد !..

وعندما تهافت على البلاد لقيف من الفنانين الأجانب بدان نرى في تسجيلاتهم في منتصف القرن التاسع عشر - معالم الخراب وقد زادت زيادة واضحة عما كانت عليه عند بداية القرن التاسع عشر - فالطابع القديم ذات الطابع الإسلامي بدت في لوحاتهم متهاوية وقد تساقطت بعض أجزائها .

واستمرت مظاهر الخراب شائعة في فنون الرسامين الأجانب ، كما شاعت لوحات تمثل الحانات والأسواق الشعبية وقد أخذ مظهرها يتدهور فعلا ، وبدت على الأهلين سمات الفقر والبؤس .

ولا نكاد نصل الى أواخر القرن التاسع عشر حتى تنكب البلاد بالاحتلال البريطاني سنة ١٨٨٢، ومظهر الخرائب يتأكد مرة أخرى في الصور التي سجلتها عدسة المصور الفوتوغرافي ، حين التقطت خرائب الاسكندرية بعد ضربها بقتال المستعمر الفادرة وان كان الفنان الأوربي سجل بعض معالمها ونشر صورها في مجلاته ، فان معالم الاحتلال البريطاني قد اوضحتها رسوم عديدة نشرت في أمثال مجلة لندن المصورة الاخبارية .

لكي نتحدث عن مدى تفاعل الفن بالأحداث والمبادئ الاشتراكية التي اقبلت عليها البلاد منذ قيام ثورتها سنة ١٩٥٢ وجب ان نستعيد الوان الموضوعات التي طرقها الفنان قبل قيام الثورة وبمدها .

ولكى ندرك التفاوت العظيم والتباين بين العقليات القديمة التي كانت تحرك مشاعر الفنانين احتاج الأمر الى العودة بنا الى أواخر القرن الثامن عشر ، فنسترجع في لحظة قصيرة ما سجله المستعمر - الفرنسي في أثناء الحملة الفرنسية التي قام بها نابليون سنة ١٧٩٨ .

لقد سجلت الحملة من بين ما سجلته من آثار ومعالم للمدن التي كانت مقامة وقت ذاك على نحو يقلب عليه الطابع العربي - من بين ما سجلته تلك الحملة مظاهر الحياة الشعبية ، ولقصد بدت في تسجيلات الفنان الفرنسي مظاهر ان دلت على شيء فهي تدل على بداية تدهور العمران العربي ، وعلى ظهور الخرائب . أما في ناحية الحياة الشعبية فاننا نلمس في تلك الرسوم والتسجيلات يؤس الطبقات الشعبية ظاهرا بجلاء في ثيابها المزقة أو البالية

وتسجيل مفايد الحياة وخرائب المجتمع كما لو كانت أمانيه قد أوقفت عليها . ومن الفنانين من انتابته نوبات انطواء . وذهب يصور ما يشبه الأحلام المفرقة الملبئة بالخاوف ، ومنهم من اتزوى في صومعته وكان عزله ستجنه الاحساس بمأساة المجتمع . وهنا ندرك الصلة الوثيقة التي قامت بين تلك التعبيرات والحالة المتدهورة التي وصلت اليها البلاد في ذلك الوقت ، ولكن ما نأخذ على تلك التعبيرات هو سلبيتها وقلة نضالها ، أو بمعنى أصح تقلبها الأوضاع القائمة برضاء

أما بعد قيام ثورتنا فقد بدأت المدن ترسم في ثوب جديد ، إذ أزيلت عنها الخرائب ، وحلت محل الأطلال عمران لا حصر لها ، فهذه المساكن الشعبية تصور نهجا جديدا من الجمال ، أنها تعكس فكرة الرخاء الاشتراكي ، وتضمن في الوقت نفسه ذلك المنظر الجميل لتلك العمارات وسط الحقول ، تلك العمارات التي انتشرت في أنحاء الوادي . فدخلت القرى وغيرت ملامحها فجعلت سمانها ذلك المنظر المنظم المفق يسود القرية أو البلدة أو العاصمة ، فبدلا من أكواخ الريف القليلة الارتفاع ، وسيقان التخييل التي تعلوها بدأت تستغل القرى في ظل العمارات الشعبية ونضال حج التخييل وأشجار السنط بجوارها فهذا نوع جديد من الجمال لم يمهده الفنان المخزم الذي ارتسمت في مخيلته أطلال الماضي ، فهو اليوم يتعدى عليه الاهتداء الى تلك الأمكنة الخربة التي عشقها ، على غير حق ، لأن المظهر الاشتراكي قد عم الريف والعواصم والاحياء الشعبية ونقل الى المدنية الحديثة نواحي العمران . وعلى الفنان الذي آمن بالفلسفة الاشتراكية وشرب بمبادئها أن يعكس ذلك المظهر البهيج وتلك النواحي الجمالية الجديدة ، أن الجمال الجديد لا يتمثل في رسم الاجساد العارية وإنما يتمثل في ذلك المظهر العمراني الذي أخفى معالم اجيال طويلة ظلت فيها الخرائب مقرونة بفساد الحكم وبظالم الاستعمار والاستعباد فلم تخطط البلاد منذ الوف السنين ولم تلبس هذا الشوب الجديد الا في عشر السنين الأخيرة ، فوجب على الفنان الناشئ أن يعكس هذه الاماني الجديدة التي تحققت في العمران وجعلت الفن في ميسر الحاجة الى مقومات جديدة تسجل وتعكس فكرة الانشاء والسعادة التي يشعر بها المرء في البناء ، بل سعادة المجتمع في الاهتداء الى فلسفة بناءة .

وعند بداية القرن الحالي ظلت تقاليد تصوير الخرائب ومظاهر اليأس قائمة في فنون الاجانب بنوع خاص . وسار عدد من المصريين في ذلك الاتجاه نفسه ، ويبدو أن حركة الفنانين المصريين في اعقاب ثورة سنة ١٩١٩ بدأت تتفتح وتدرك أن تصوير الخرائب - وإن كان صادقا يعبر عن الحالة التي آلت اليها عواصم البلاد ، وذلك اليأس الذي تغشى بين الأهالي . أمر لا يخدم رسالة الفن . وإن الحاجة ملحة الى توجيه الفن الى نوع من الأمل والتفاؤل ، حتى يبعد تلك النظرة بل الشعور بالتشاؤم واليأس الذي ملأ القلوب .

ولذلك نهج امثال ناجي ومختار نهجا جديدا في التعبير صوروا به القرية وأهلها من قرويات وقرويين مستبشرين وكانهم في تمام السعادة متفائلين بالمستقبل .

لقد اغفل امثال هذين الفنانين معالم الخرائب والتدهور الاجتماعي والاقتصادي ولكن مساعي تلك الصفوة من الفنانين لم تلبث طويلا ، إذ تهاوت على الحقل الفني جماعة من الفنانين المصريين والاجانب عاودوا التعبير عن ذلك المظهر اليأس ، وتلك نواحي الخيبة التي انعكست فيها مفايد الحكم في النصف الأول من القرن الحالي .

ولعل مظاهر وصور الحرب العالمية الثانية التي كانت تقف بطريق أو آخر الى مجتمع الفنانين المصريين ، وكذلك مظهر الجنود المحاربين وهم منتشرون في أنحاء البلاد فيما يشبه الاحتلال يعتدون على الاهلين تارة ، وينظرون اليهم نظرة السيد الى المسود تارة أخرى - لعل لهذه المظاهر ، بجانب فساد الحكم ، كان لها اثر اى اثر في انتاج الفنانين . لقد أدرك الشعب أن حكماء يلهون في قصورهم ، وأن الخراب قد انتشر حتى بدت العواصم كما لو كانت قرى نائية بل اطلالا . أن القاهرة نفسها كانت مدخلها تغشى ذلك الاحساس على كل مقبل اليها وعلى حين كانت تقام القصور والحاتات ويتهدم العمران في سائر أنحاء البلاد ، أدرك الشعب أن حكماء يستعدون للتخلي عنه وتركه بمفرده يجابه كوارث المستعمر والخراب والافلاس التي قد تنتهي بانهار تام للمجتمع المصري .

ولا غرابة أن تنعكس تلك الصور المظلمة في لوحات واعمال الفنانين في تلك الفترة التي سبقت قيام ثورتنا إذ نرى في لوحات تلك الفترة هذه اللوحات الكثيرة التي تدل على تلهف الفنان الى رسم

معرض الفنان عبد الحميد حمدي

بقلم :
محمد صدق الجياختجي

ARCHIVE

خاله يصدر عن نفس إنسانية مرهفة الحس
بجوانب الحياة كلها مهما تنوعت أساليبها
ومقوماتها .

وفي هذا المعنى يقول الشاعر « جوته » . « قد
يكون للعمل الفني تأثير اصلاحي ، ولكن من العبث
أن نطالب الفنان بأغراض اصلاحية حتى لا يشوه
عمله ويهدمه » . وقد تبدو كلمة « عمله »
في قول « جيسوته » ذات وقع غريب على آذان
الفنانين المتمسكين بوظائف المصلحين ، الا أننا نجد
يعود في اواخر سنى حياته ليوضح نفس المعنى بقوله
« لم اعهد في نفسي أنى عادت النظم أو المدارس
الفنية ، وانما يبدو لي دائما أن الادعاء بالاصلاح يعد
غرورا ومجازفة من الفنان ، ربما صح رأي هذا لاني
عودت نفسي على التواضع وتوخيت الوقار في عملي » .
وبالتالي فان الفنان الذي يتعدى حدود فنّه
بالانغماس في المجتمع الاخلاقي ومجالات النقد
السياسي انما يرتكب بفعله هذا انما مهينا يتعارض
مع التواضع الذي هو العلامة المميزة للفنان الاصيل

يزعم البعض أن وظيفة الفنان في المجتمع
يتحتم أن تكون ذات علاقة سياسية ، طالما أن كلمة
« مجتمع » تستعمل في وقتنا الحاضر سلتارا
بحجب من ورائه مفهوما سياسيا معينا . وعادة
ما يؤدي هذا الزعم الى تأكيد في دور الفنان كرجل
مصلح ، وبالتالي يصبح من الضروري أن يضع
نفسه في خدمة « المجتمع » .

ويبدو أن مثل هذا الادعاء لا يخلو من خداع في
تفسير وظيفة الفنان عندما يقحم نفسه في مجالات
الدعاية باسم الاصلاح .

ولاشك أن الفنان عندما يصبح أداة دعاية يفقد
كثيرا من حريته ، مهما حاول مناقشة حرية الفكر
الحديث أو الادعاء بأهمية وجوده في اطار المجتمع
العالمى وضرورة تأثره بالتيارات السياسية .

ولاشك أيضا في أن تمسكه برأيه الى حد
التعصب له يبعده عن مصادر الالهام ، بل يجعله
غير قادر على ادراك معاني ومظاهر الجمال النفسي
الخالص الذي هو المسحة النهائية لكل عمل فني

المستعمر ، الذى ارتعوا فى احضانه غير مكتثرين بتطوير فنونهم القومية بقدر اهتمامهم بالتقليد السطحي ، الذى نراه على سطوح لوحاتهم وفى تماثيلهم ، كانها جذوع اشجار خاوية غرست بدون جذور فى غير تربتها .

القومية والعالية

ومن هذا نجد الفرق بين الوعى القائم على الاقتناع التابع من التراث الحضارى والنضال العسرى والوجدان والفكر القومى ، وبين الانسياق والتقليد السطحي الذى يهدد الطاقة الخلاقة المبذوعة بروح متوردة محطمة باسم العالية .

ومن المؤكد ان فن المثال عبد الحميد حمدى الذى قدم ٧٠ تمثالا فى آخر معرض اقيم بمتحف الفن الحديث فيما بين ١٢ و ٢٩ سبتمبر، والذى تخرص وزارة الثقافة على اعادة تنظيمه لتتيح الفرصة امام اكبر عدد من الناس لرؤيته .. من المؤكد ان

الامومة - ١٩٤٧ - للفنان حمدى

باسم العالية

وينادى البعض بأن فنون النصف الثانى من القرن العشرين لا بد أن تكون ذات طابع عالمي ، ويتعمد أصحاب هذا الرأى فى الحديث عن العالية فى الفنون ، بحجة أن العلم بوسائله الحديثة قد اخترق الحواجز وحطم المسافات والأبعاد على الأرض وفى الهواء ، ويتدعون بهذا فى محاولاتهم تقليد فنون غريبة عنا ، فيها الكثير من تهاديل المشائمين القلقين .. بعد ان استهوتهم غرايبنا وظنوا انهم بتقليدهم لها ونقلها نقلا حرفيا انما يفزون بدورهم آفاقا جديدة من المعرفة باسم العالية .

والحقيقة التى غفلت عن لقيف من فنانيها الذين يجادلون أشد الجدل فى سبيل تعزيز العالية فى الفن ان هذه الفنون الفسرية التى يتهجون نهجها انما هى وليدة ظروف لم نشهدها . وانها تمار بيئة تختلف كل الاختلاف عن بيئة وانها انعكاس لآسى وحروب دامية مروعة ، ودليل ذلك أنهم فى أوروبا يؤرخون فنون العصر الحديث بطريقتهم الخاصة فيقولون مثلا فنون « ما قبل » او « ما بعد » الحرب العالية الأولى او الثانية ، او فنون القضاء والذرة ، او غير ذلك من « المسيمات » ليفسروا لنا مدى تطور حياتهم ، ومدى ما يشعرون به من خوف وهلع ، ومدى ما يطبقونه من تشويه وتحريف وقبح ودمامة فى صورههم وتماثيلهم بروح مدمرة شريرة ، تنبعث منها اصدااء لظلمات الرصاص ودخان انفجارات القنابل . وهذه الفنون « العالية » التى قرصها على العالم جماعة من الفنانين المعاصرين فى اوربا ممن وقعوا فريسة فى ايدي سماسرة الفن من الصيانة ليسيظرو بها على عقول الناس ويحولوا أنظارهم الى كل غريب شاذ ، بحجة التطور الذى يناهض التقاليد الرجعية ، انما هو تطور أسفل وتغيير عاقي ، يجافى الفوق السليم ويعمى الجمال ، لتحطيم الطاقات الروحية التى تستمدّها الشعوب من مثلها العليا التابعة من تراثها الحضارى . ومع ذلك نجد ان لقيفا من فنانيها « يتشعبون » بالعالية ، وينسون تراثهم القومى ويغمضون عيونهم لكى لا يروا الزهور المتفتحة على شفاف وادى النيل ، مفضلين السير فى طريق الشوك وحدهم ، رافعين راية « العالية » لمجرد الشهرة ولفت الأنظار اليهم ، وهم اذ يفعلون ذلك ، انما يمهّدون طريق مقاماتهم تحت تأثير الفكر

وحياة الناس الذين يعيشون معه بصلة ، أو أن يسخر فنه لغير ارادته أو لغير ما يصلح له . . وهو وحده القادر على صقله وإخراجه فى الثوب الذى يتضمن جوهر المعانى التى يشعر بها فى أعماق نفسه الانسانية المتفاعلة مع بيئته .

وقد يعيش فنان بين تقيضين أو أكثر ، طالما انه يجد فى احدهما أو فى كليهما معا ما يعينه على ابراز معنى يستطيع أن يشكله فى قالب جمالى جدد . والجديد فى الفن هو دائما بيت القصيد ، وهدف الفنان الخلاق . ولكن الفنان عندما يلتزم - كل الالتزام - بالاوضاع الاجتماعية التى اصطلح على تسميتها بالاوضاع السياسية ، يصبح فنه فى هذه الحالة فن دعائية ، ويكون معرضا لهزات عنيفة .

وفى معرض الفنان حمدي لانرى اثرا لفن دعائية، ففى النصب التذكارى لمعركة بور سعيد - الذى - الذى شكله فى ثلث الحجم الذى يريده أن يكون عليه - اهتم بتجميع عناصر المقاومة الشعبية - الفدائي والجندى والعامل والمرأة والصبي الصغير - حول قنصل رمزي لمصر المنجحة الفاضية تزار فى وجه القراصة المعتدين، ومن فوق رأسها تطل فوهة مدفع مصوب نحو الهدف . وفى تمثال « النيل » ١٩٥٧ - نرى مثالا حيا من واقع حياتنا المصرية فى مجموعة ومزية . وكما يكون جميلا حقاً أن يرى الناس هذين التمثالين وغيرهما فى الحسائد العامة .

والمعروف أن لكل فن قوانينه وسننه ، سواء فى الفنون التشكيلية أم فى الادب أم فى الشعر والدراما والتسليم بوجود قوانين موروثة للعمل الفنى ليس معناه الاستغناء بها عن تجربة الفنان الشخصية لايجاد الحلول الصحيحة لمشاكل العصر الذى يعيش فيه . والتجربة الشخصية لاتقطع برفض الحلول التى توصل اليها فنان آخر ، بل هى دائما فى حاجة الى مزيد من المعرفة للاستئثار غير المتعصبة ، حتى يتم التوضوح الحسى والوضوح الفكرى لمضمون الموضوع الذى يجسمه الفنان فى شكل مرئى جميل .

وفى هذا الاطار استطاع الفنان عبد الحميد حمدي أن يجمع بين ما افاده من دراسة الفنون الفرعونية والأوربية وبين تجاربه الخاصة وبين ما افاده أول الأمر على أيدي اساتذته فى كلية الفنون

فن هذا الفنان ليس له فاعلية العقاقير الشافية ، ولا تقتصر وظيفته على تأكيد الدعوة الى مبادئ أو أنظمة ذات مغزى سياسى معين ، بل هى قبل كل شيء دليل على أنه فنان من ذوى الرفاهة الفنية كغيره من الفنانين المبدعين القادرين على أن يظهروا فى أعمالهم الجمال ومهارة الأداء ، وكل ما يثير إعجابنا ويبعث فى نفوسنا الراحة والطمأنينة والشعور بالسعادة . ولا اظن ان فى هذا القول ما يحبط من قدر أى فنان يسعى الى السمو برسالة الجمال ويسير فى طريق المعقول ، أو ما يبعده عن الاشتراك بفنه فى توجيه الفكر الجماهيرى ، أو ما يشير الى تخلفه عن مركزه القيادى بالنسبة للشعب الذى يعيش معه فى ظروف اجتماعية واقتصادية واحدة ذلك لأن الفن الصادق انما يصدر دائما عن طبيعة نفس الفنان ، ولا يمكن للفنان الصادق أن يؤمن بغير واقعه المعقول والمفهوم الذى يحيا فيه ، وانما الخطر كل الخطر أن يقتعل الفنان فنا لا يمت الى واقع حياته

على الترتبة - ١٩٥٦ للفنان حمدي

وفى تماثيل « الفلاح المصرى » و « ايزيس » و « الامومة » ، كما فى رأس « صبى مصرى » ورأس « فتاة من الجنوب » وروس الحيوانات التى يقدمها الفنان عبد الحميد حمدي ، نرى اجمل الامثلة على رسوخ الكتلة القوية المتناسكة ، والاحساس بهندسة البناء ، وحسن توزيع المسطحات الثابتة والفراغات فى وحدة متكاملة وإيقاع متزن ، بدون اسراف فى التفاصيل المضيق للقيم الجماعية فى فنه . ومرد هذا الإبداع يرجع الى ماأفاده الفنان فى الفترة التى قضاها بمصرم الأقصر بعد تخرجه فى كلية الفنون الجميلة عام ١٩٤٢ مباشرة ، وفى أثنائها استطاع أن يرى عن كتب التماثيل المصرية القديمة ، وأن يدرسها دراسة واعية نشاهد أثرها فى الكثير من أعماله ، وتدلتنا على أنه شغف بها فى كل مراحل دراسته فى مصر وفى الخارج .

ومن ثمار هذه الدراسة أنه فاز باحدى ميداليات صالون الفنانين الفرنسيين فى باريس فى سنة ١٩٥٠ على مجموعة من التماثيل من بينها « رأس أحمد » - وهى أشبه برأس الأسد المصنوعة من الجرانيت والموجودة بدار الآثار - و « الينبوع » وهى تمثال لفتاة عارية تنكئ على احدى ركبتيها وتحمل بيديها الماء على كتفيها الأيمن .

وتمثالا « الينبوع » و « ايزيس » من التماثيل التى تصلح لكل الصلاحيات لنافورتين من أجمل نافورات المياه ، وماأوجنا الى مثل هذه النافورات فى الحدائق العامة .

ونظرة الى المعروضات فى جملتها تجعلنا نشعر بجسامة الجهد الذى بذله الفنان عبد الحميد حمدي خلال احدى وعشرين سنة . ويعتبر هذا المعرض الشامل فريدا من نوعه فى مصر ، وهو مالم نتج لنا رؤية مثيل له منذ زمن طويل .

إن الفنان - أى فنان - عندما تعطى له الفرصة كاملة ليبرع عما يجيش بنفسه من آراء وأفكار ومثل وانطباعات إنما تكون قد مهدنا له الطريق لحصل مشكلاته الفنية وإظهار نور عبقرية . ولا شك أيضا فى أن الشمعة الواحدة لا تكفى لتشتت الظلمة التى تكتنف مجتمعنا بقدر ما تضيئه الشموع الكثيرة لتظهر معالم المكان . ولا شك أن واقعنا الاشتراكي فى حاجة الى المزيد من هذه الشموع التى يجب أن نعتز بها وندعها تضيء .

الجميلة وهم كلوزيل ، وباردوتشه ، واحمد عثمان ، وشقيقه عبد القادر رزق الذى كان له الفضل الأول فى تمسك حمدي لفن النحت .

ولقد وجد المثال حمدي فيما قرأه من كتب التاريخ وسيرة أبطال العرب ماأعانه على فهم مواقف البطولة والنبوغ فى ميادين السياسة والاقتصاد والحرب والعلم والشعر ، فعكف على تمجيد هذه البطولات فى تماثيل صلاح الدين الايوبي ، وابن سينا ، وعبد الله النديم ، وطلعت حرب واحمد شوقي . وإلى جانب هذا التسجيل التاريخي نراه يهتم بتشكيل انطباعاته بمعانى شخصيات معلومة لديه من اصدقائه ممن تجاوزت معهم أحاسيسه ومفاهيمه ، فصنع لها تماثيل تبدو ملاحظها مطبوعة بطبيعة خصالها وسجاياها ، كما فى تمثال الدكتور احمد بدوي وزان مجدي وحرم حلمي الباشا والطالب الياباني وسيدة مصرية . . وفى مثل هذه التماثيل تظهر براعة الفنان حمدي لا فى التشكيل القائم على صدق الرؤية فحسب بل فى القدرة على سبر أغوار النفس وإدراك اسرارها .

خصائص فن النحت

وفن النحت هو الفن التشكيلي الذى يعتمد على تجسيم الأبعاد الثلاثة فى أشكال ملموسة . وله وسيلتان : الأولى ، هى النحت الجانبي فى الحجر بإزالة الأجزاء والشظايا التى تحجب « اللب » من ورائها ، والمثال وحده ، هو الذى يقدر على استخراج الشكل الذى يريده من أعماق الكتلة الحجرية الصماء بطريقة التعرية واستنادا الى الرؤية العقلية التى يدركها بنفسه (وهذه التعرية هى من خصائص فن قداماء المصريين وقداماء الإغريق ، وبرز فيها فى عصر النهضة المثال ميكيلانجيلو) . والثانية ، هى مايتسم الخلق الفنى فيها من عدم ، وهى عملية بنائية من مواد قابلة للتشكيل بالإضافة والحذف - كالطين والصلصال - ويسهل إعادة تشكيلها من الجبس بطريقة الصب فى قوالب .

وبالتعرية والبناء تتكامل عملية نحت التمثال ، ومن الخصائص المميزة للقيم الجمالية فى فن النحت الكتلة الراسخة ، والمسطحات قوية البناء ، وبروز الملامح وقسمات الوجه وأعضاء الجسم ، وأجملها التى تقوم على تبسيط المسطحات واتزان التكوين .

القطر والفت

أحياء
عظماء

بقلم: فتواد دواره

فرقنا المسرحية الراسخة القدم ، ولكن ان نفتح بها عام ١٩٦٣ لفرقة جديدة اول موسم لها ، فاقبل ما يمكن ان يقال عن ذلك انه اختيار لم يعالنه التوفيق تماما .. وان لم يؤثر ذلك لحسن الحظ على النجاح الكبير الذي احرزته الفرقة .

تدور المسرحية حول معام شاب تاجع يدعى « شاهين » تزوج امرأة فائنة ملكت عليه قلبه وعقله حتى اتفق كل ثروته في شرب زجاجات عطر البنفسج الذي تحبه . وحين تدهورت احواله هجرته تزوجت ثريا من ارباب الريف قدم لها كل ما تطلع فيه منترف وعطوف . وادمن المحامي الغمر واحمل عمله واتاقته حتى اصبح عطاما يشرب يسرف في الاستهتار والسفورة من نفسه ومن كل شي . .. ويعاول صديقه الدكتور صبحي ان يعيده الى حياته السابقة ، فيحصل له على قضية عامة ليرتفع فيها ، ويقلل المحامي بعد الحجاج ، وينقل على القضية يدرسها بجد .. وتدخل الطروق فيفسوته الشطار الذي يوصله الى الاسكندرية في موعد المرافعة ، ويصل متأخرا ويؤثر ذلك في نفسه فيعوده استهتاره السابق ، ويرتفع امام المحكمة مرافعاهزله تضطر الهم الى سحب توكيله منه .. هنا يرق « شاهين » من استهتاره بكل القيم ، ويدرك انه اذا كان من حله ان يستهتر بحياته فليس من حله ان يستهتر بحياة الآخرين حتى ليكاد يودي بحياة منهم بري . وتزيد هذه الباطلة حالته سوءا ، فتدهور صحته حتى ليسرف على الموت ، ويتطوع صاحب القهى المجاور بارسال برقية الى صديقه الطبيب يعلن فيها بوفاته شاهين ، ويبلغ الطبيب التبا بدهوره ليزرا هانم زوجة شاهين السابقة ، تنحصر بصحبة زوجها الجديد عيسوي بك .. وتسببه الى الجحيم اللذر الذي يعيش فيه شاهين وتناجا بانة حي لم يمت بعد ، ويدور بينهما مشهد مشحون بالاسى والاشجان .. وحين يعثر عيسوي بك ليصطحب زوجته

اعلان شخصيان اوشكا ان يعولا بيتي وبين كتابة هذا المقال: اولهما اتى من ابناء الاسكندرية انجمن لها ولاياتها وليسكل ما يصدر عنهم ، والثاني اتى لي ان اسهم بنصيب في احدى المسرحيتين اللتين افتتحت بهما الفرقة اول موسم لها ، ولكن ما رايته على مسرح سيد درويش بالاسكندرية مساء ١٧ ، ١٨ أكتوبر كان اكبر من كل عامل شخصي ، بحيث لا يتخفى عن الكتابة عنه تفصيلا كبيرا في حق حركة المسرح التي احوال متابعتها وتدعيم كل جهد جاد لتنظيم يبدل من اجل تطورها وارتفاعها .

لقد انشأت المؤسسة المصرية العامة للثون المسرح والموسيقى مسرحيتين تيدا بهما فرقة الاسكندرية نشاطها ، الاولى معلية لتوفيق الحكيم ، والاخرى عالية للكاتب الروسي مكسيم جودكي . وقد قام هذا الاختيار على اساس منطقي سليم ، فمن الطبيعي ان تبدأ الفرقة الوليدة عملها بنص عربي ، ومن عوائل التوفيق ان يكون هذا النص لاكبر كاتب مسرحي في بلادنا ، وما يدعو للتأمل بمستقبل الفرقة ان نذكر ان الفرقة القومية افتتحت موسمها الاول عام ١٩٣٥ باحدى مسرحياته ، فاما اسفنا الى ذلك ملاذره توفيق الحكيم في كلمته بيرتلنج المسرحية من ان الاسكندرية هي مسقط راسه وموطن ميلاده ، اصبح اختيار احدى مسرحيات الحكيم لتسجل بها الفرقة الجديدة مولدها امرا منطقيا وجسلا .. ولكن اي مسرحيات الحكيم ؟ هذا هو موضوع التساؤل ..

لقد وقع الاختيار على مسرحية « حياة تعظم » التي كتبها الحكيم منذ ثلاث وثلاثين سنة .. وبهما حاولنا ان نبحث فيها عن مزايا ونبالغ في تقدير قيمتها الفنية لانا لن نستطيع ان ننسحقا بين روايت مسرح الحكيم لا من ناحية بنائها الفني ولا من ناحية مضامينها الفكرية .. التي ما نستطيع ان نقوله بشأنها انها ربما كانت وقت كتابتها « سنة ١٩٢٠ » تجربة رائدة في تطوير مسرحنا الواقعي .. ومن الممكن لهذا السبب ان نقول ان هذا يوم احدى

يستيقظها شاهين لحظة ريثما يرد للزوج مسدسا كان قد استعارة منه في مناسبة سابقة ، ويدخل لاحضاره ، ولذا بانفجار وصامة نعلم على أن شاهين قد اخترع حواراً أن يضع بيده نهاية لحياته المسقوفة المضيئة .

عالم توفيق الحكيم هذا الموضوع في الاطار التقليدي للملهاة الفاجعة او التراجيكميدى ، ففي المسرحية من الكوميديا الواقعية كثير من عناصر الفكاهة غير المقلقة وفيها من المأساويات الفصيح الانهازمى الذى يعيشه « شاهين » طوال المسرحية والحزير المقلم الذى ينتهى اليه قبل هبوط الستار الاخير .. وفيها كذلك عناصر كثيرة من كوميديا الشخصيات او التعادج البشرية التى تلقق فيها « مولير » ، فقد وفق المؤلف في رسم شخصيات المهرج ، وطبيب القسرية ، وناظرس محطتها ، ورجل الدين فيها ، والاطباى ، واستطاع ان يقدم من خلالها صورة نقدية صادقة لحياة القرية حيث يستهزئ الطبيب بصدقة المهرج ويغفل الرثوة ، ويقوم المهرج بدور الوسيط بينه وبين الفلاحين ، حيث يفرش رجل الدين الاموال بالربا ، ويضع ناظر المحلة كل امكانياته في خدمة الاطباى سيد التاحية ، الذى يستغل بطوره الجميع لضباط لروته على حسابهم وحساب الفلاح البائس الكاد ضحية هؤلاء جميعا .

وكان من عوامل نجاح هذا الجانب من المسرحية ان المؤلف عالجه في اطار من الفكاهة والسخرية بالإضافة الى ما عرفه من خبرة توفيق الحكيم برينقا مصرى نتيجة لاتصاله المباشر به في طفولته ثم في صدر شبابه حين عمل وكلاء للكتاب العالم ، ولد انعكست هذه الخبرة بالريف في كثير من مؤلفات توفيق الحكيم ومسرحياته ، نذكر منهاها بسطة خاصة مسرحية « الزمار » التى اتاح أحداثها في عيادة طبيب صفة تكاد تكون هي نفسها العيادة التى شهدناها في الفصل الأول من مسرحية « القطر ذات » ، وحيدنا لا يكون من قبيل الصادقات ان نجد المهرج يسمى هنا « سالم » وهو نرس الاسم الذى اختاره المؤلف للمهرج في مسرحية « الزمار » ، نقول ان توفيق الحكيم قد اجاد تصوير الشخصيات بشكل عام ، فلذا بدأ شئ من التناقض بين لسان الدكتور « صبحي » في عمله وبين اخلاصه لصديقه « شاهين » ونحاوله الجادة لانتشاله من الوعنة التى تردى فيها (الرجوع) يمكن اعتباره ذلك وتقلبه لم نلاحظه احيانا من انفصال سلوك بعض الناس في مجال عملهم عن سلوكهم في علاقاتهم الشخصية الحميمة ، وخاصة في مثل هذا المجتمع المضطرب الذى صورته المسرحية .

ولسوف نلاحظ بعينه ذلك في رسم تام ان رسم الشخصيتين النسائيتين في المسرحية اضعف بكثير من رسم شخصيات الرجال ، وانه لا يغفل من تعصب سائل ضد المرأة سبق انكساره في بعض كتابات الحكيم المبكرة وبخاصة في مسرحية « المرأة الجديدة » ففي مسرحيتها هذه نجد زوجة الطبيب تدفع زوجها وتسرق أمواله وتغيبها عنه ، زيرا هائم لأنها تعتقد الرأى الشائع بين نساء الطبقة الدنيا والمتوسطة القائل بأن الرجال لا امان لهم . و « زيرا » نفسها امرأة تافهة لا هم لها الا توفير أسباب الترف لنفسها واستغلال فتنها في اخضاع الرجل حتى ينفذ لها كل رغباتها وتزواتها .

انها امرأة متحجرة العواطف ، لا تعرف الشفقة طريقها الى قلبها . ولا يسان من تقديم مثل هذا النموذج على المسرح فهو موجود في الحياة فعلا ، ولكن على ان يعمق الكاتب من ابعاده النفسية ويكتشف لنا من العواطف التى تدلخ في تعديده ملائحه ، وهو عالم يتخلف عن رسم شخصية « زيرا » فبدت شاحبة غير واضحة المعالم .

اما « شاهين » موضوع المسرحية الرئيسى فهو يشغل خشبة المسرح طوال الوقت ولا يغيب عن الانظار الا لحظات قصار ، وقد وفق المؤلف الى حد بعيد في تصوير فسياه وانحاده ، بل لعلمه اسرف كثيرا في ذلك . انه يجعل مأساته في صدره

كالبجرة التى تراكم فوقها الرماد ولكنها مازالت مشتتة مع ذلك ، وهو يواجه الحياة بوجوه شاحكة ساخر من كل شئ ، حتى من نفسه ، ولكن فكاهاته وسخرية ينفى ان تنسم بهوه شديد شأن كل منهزم مستسلم لمصيره لا يريد ان يضرك اصيما لتغييره ، فلذا تنبه قرب نهاية المسرحية الى ان استهزاه قد يعرض حياة غيره للخطر اذ الزمار المتراكم على البجرة المنتهية في صدره واكتشف الستار من مأساته الداخلية الرزية . وقد ظهرت براعة المؤلف في رسم هذه الشخصية التى تستعرض مأساتها من خلال الفكاهات وتغنى دموعها وراى البسمات ، ولكنه ترك مع ذلك قدرا كبيرا من الحرية للمهرج والممثل ، فمن الممكن ان يصنم منها شخصية مأساوية تثير العزن والاشفاق من خلال السخرات الضاحكة ، او يصل بها الى التقيض الآخر ليصنم منها شخصية فسكاهية هائلة لا يكتشف جانبها المأساوى الا في الفصل الاخير من المسرحية ، واختى ان يكون قد حدث شئ من هذا في تنفيذ المسرحية وان لم يصل الى حد الاسفاف والتزهج .

ولست ممن يعترضون على تصوير مثل هذه الشخصيات السلبية المضيئة ، ولكنى احب دائما ان اراها وهي تقاوم مصيرها وتحاول استرداد الارض التى فقدتها ، ولا يهم بعدد ذلك ان تغفل وتهزم او تنجح وتنتصر ، فمقاومة المصير في حد ذاتها اساس هام من اساس الصراع الدرامى الذى يهب المسرحية حيويتها وديناميتها ، فضلا عما فيه من الغلا لقيمة الانسان ومجده لقواه المناضلة رغم كل القرووف ، ولم تتحقق هذه المقاومة في المسرحية الا بقسدر ضئيل جدا ، فمقد ظهر شاهين عسل السرح في الفصل الاول وهو ضائع منسحق يعرض نفسه للهزم والسخرية ويكاد يجد في تعذيب نفسه وتعرضها للمهانة نوعا من المتعة القريبة الشاذة اقرب للمأسوشية منه لمركب التصلب الذى تخطت عنه الدكتور صبحي في المسرحية في تحليله لحالة صديقه شاهين .

شاهين (عبد الله على) يهدد بالمسدس نوبة صاحبة البيت (سفير برعى) في مسرحية « القطر ذات » ويرى الى جوارحه الدكتور صبحي (محمد فوزى) ومعلم التهوى (خيس عبيد)

وطول المسرحية لا ينطبق شاهين إلا بعدد قليل جدا من العبارات الجادة التي يعيها حقا حين يسأل من ابنه وحين يقبل المرافعة في قضية القنابل ، ولكنه سرعان ما يعود إلى استهزائه واستسلامه لا شيء إلا لأن ظروفه تدخلت وأخرته عن الظنار .. وليس هذا بالسبب الجسيم الذي يمكن أن يعيده إلى حالة الضيق والهزيمة إلا أن يكون مستمسكا بها في قرارة نفسه يجد فيها نوعا من الراحة أو اللذة الشاذة كما ارتنا .

ويبدو أن توليق الحكيم قد أحس وهو ينهيا لنشر المسرحية عام ١٩٦٦ - في كتابه « المسرح المتوسع » - بما في شخصية شاهين من اسراف شديد في السلبية والاستسلام دون أي محاولة تذكر للتماسك والمقاومة ، وتحاول أن يعالج هذا العيب بمقدمة أضافها للمسرحية ، للتوضيح - على حد تعبيره - في هذه المقدمة ترى الدكتور صبيح بعد مرور عشرين سنة على أحداث المسرحية وقد أصبح طبيبا نفسيا . أنه يستقبل الآن مريضا يعاني من نفس الحالة التي عانى منها صديقه شاهين ، فقد أحب هو الآخر ونفاتي في حبه ثم هجرته حبيبته إلى آخر ، فاستسلم للتمزيق بعدد أن آمن بتفوق غريبة عليه ، ويحدثه الطبيب عن مركب النفس السدي يعانى منه ، وكيف أنه نفس المتوسع الذي تصبه بطش الأمم المغلوقة نحو الأمم الغالبة ، ويضرب له مثلا بموقف كل من غنمسة بن شداد ومجنون لبل من الوزيمة في الحب ، وكيف كالف الأول ونافيل حتى انتصر ، أما الثاني فقد استسلم وهام في الصحاري والقفار حتى فقد عقله ، ويخبره من أن يتخذ هذا الموقف الاستسلام للهزيمة ، ثم ينتقل إلى حكاية مأساة صديقه شاهين التي كانت سببا في اشتغاله بالطب النفسي .

وكل ما تحققة هذه المقدمة أنها تخفف بعض الشيء من القناعة السلبية الغالبة على المسرحية ، وتنجس سلبية شاهين ، والهزيمية المسرفة في نوع من المغلقة والتحويل للمريض وبالتالي للتفرج - من أن يستسلم كله للضيق لا يلقى نفس مصيره . وهي على هذا الأساس تؤكد بصورة غير مباشرة ما ذهبنا إليه من قبل من حاجة الشخصيات إلى عناصر من المقاومة والأيادية تسد بعض القناعات المحيطة بها وتمتد في الوقت نفسه بوجوه الإنسان وعنده القوى الإصيلة وقدرته على الصمود أمام أحلك الملمات .

والمقدمة ان أضافت المضمون بعض الشيء ، فهي تساهل في الشكل بصورة واضحة إذ تظل جزءا ناشرا دخيلا على المسرحية لا يتلحم ببنيانها ، ومن المعروف بعدد ذلك أن العلاج النفسي لا يقوم على النصح وحكاية الحكايات ، بل يعتمد على التحليل النفسي ، فبدا الطبيب بالاستماع إلى أدق تفاصيل حياة المريض منذ طفولته فيما يعرف بطريقة الاستبطان الذاتي ، وواضح أن طريقة العلاج الذي عرض علينا في المقدمة أبعد ما تكون عن هذا الأسلوب العلمي المعروف .

ويبدو أن ما ورد في هذه المقدمة على لسان الطبيب من إشارة إلى الأمم المغلوقة وموقفها من الأمم الغالبة هو الذي دفع المفكر محمد عبد العزيز إلى أن يجعل المسرحية مقفودا لا تحتلها في قال أي البرنامج الطوبوع :
 « .. والنموذج الذي اختاره الحكيم ليعرض لنا مأساه .. هو مجموع الشعب المصري في تلك الفترة الزمنية التي عاشتها الشخصية .. فإشارات الانتقال وتجزير القنابل كانت أسود مسرح السياسة - وإشارات الاطاعين لنهب مقدرات الشعب الكادح بسواد مسرح المجتمع .. وتهديد الاطاعين شائعات اغتيال الفلاحين لهم للتخلص من ظلمهم واستبدادهم .. ويسيطر على أوتك وهؤلاء الاستبداد بنفث سموه ويشر حوله القوي وخرباب النفوس .. »

نعم ، إن في المسرحية شيئا من كل ما ذكره المخرج ولكن في الخلفية البعيدة لأحداث المسرحية الرئيسية ، والنموذج الذي اختاره المؤلف ليس بحاصل مجموع الشعب المصري ، ولكنه نموذج فردي يمثل حالة مرضية خاصة ، وبشكل يمكن أن نزع أنها تعكس على نحو من الأنحاء ، ومن بعيد وبشكل جدا حالة الضيق العام الذي كنا نعاي منه في ذلك الحين عقب فشل ثورة عام ١٩١٩ ، وما أعقبه من تدور في المثل والقيم عسل أيدي الاستعمار وإذاتنا من طبقة الاطاعين والراسمين ومن الكت حولهم من الانتهازيين ومغربي الدم ، ولكن المسرحية لا يمكن مع ذلك أن تكون مسرحية سياسية تعرض مأساة الشعب الحقيقية في تلك المرحلة .

ومن حسن الحظ أن هذا المفهوم الذي قام به المخرج لم يعكس على تنليده للمسرحية اللهم إلا إذا اعتبرنا ميل الميكور إلى المبالغة في التبسيط على أسلوب المدارس الحديثة قصد به الإبداع بهذا المفهوم الرمزي الذي قال به المخرج .

فالذا سلمنا أن المسرحية تقليدية في بنائها والاعتماد في مضمونها واسلوب علاها ، ولها أن تحتل أي تفسير أبعد من المعاني القريبة التي ينطق به حوارها أدركنا لذا بدا الديكور الذي صممه الفنانة « مكيمة محمد علي » غريبا بعض الشيء بالنسبة إلى جو المسرحية . ففي الفصل الأول استخدمت أجزاء واقعية مبسطة في جو من التجريد لتصور مكتب الصحة في القرية ، وفي الفصل الثاني استعانت بسناتين من الفصل الأحمر اللاتي تقدم حجرة لصالون في منزل عيسوى بك ، وفي الفصل الأخير صممت نافذة يضاه مبسطة تطف وحدها في القطار فيدا اللاتي كله غريبا بعيدا عن الإبداع الواقعية المشدودة . وشيء قريب من هذا بدا في المشهد الأخير من المسرحية فقد وضعت آثار فرشاة الراس على الحائط وعلى الكتب الصغرى في حجرة « شاهين » . وقد نصت المسرحية على أن كل مقاعد الحجرة قديمة محملة لا يمكن الجلوس إلا على واحد منها فيناطها على المسرح عليها تفاصيل فبدا غريبة بالقياس إلى حارة القرية . ولم تغل مصممة الديكور عن هذا الميل الشديد للتبسيط إلا في ديكور الفصل الثالث فيدا القهي الشعبي ومنزل الست نبوية مقتصمين ومنسجمين دون اسراف في التفاصيل الواقعية مع ذلك ، والشئ نفسه يمكن أن يقال عن ديكور المحكمة في المنظر الأول من الفصل الرابع حيث لم يؤر أعمال بعض التفاصيل في نجاح الديكور في الإبداع بوج محكمة حقيقية .. ان تصميم ديكرات المسرحية لم يصدر عن مفهوم فني موحد في جميع الفصول ولم يبدل في تصميمها وتنفيذها الجهد الذي كان يحتمه وضع المسرحية كأول عمل تفتتح به فرقة جديدة حياتها الفنية

وباستثناء هذا المفهوم الذي قال به المخرج محمد عبد العزيز في البرنامج نجد أنه تناول المسرحية بعفم وقدرار لم خير دليل عليها تعديله الموفق لمعناوتها « حياة تحطمت » ، الذي اعتقد أنه قد يفر الجمهور من الأبال على المسرحية ، فقله « القطار فات » بعد أن ظن إلى الدور الهام الذي يقوم به القطار في تحديد مصير بطل المسرحية .. وإن كنت أخذ عليه أنه لم يحدد اسم المسرحية الأصلي لا في الإعلانات ولا في البرنامج المطبوع ، لأن مثل هذا الإغفال لا ينشئ مع الامانة الواجب توأفها في كل أعمال الفنية الجادة .

والقطار رمز خصب حافل بالإشارات ، قد يرمز للحياة حينا ، وللمصير أو القدر الداهم حينا آخر ، وما أكثر ما استغل الإبداع وكتاب المسرح هذه الرموز والإشارات في أعمالهم وهو هنا في مسرحية توليق الحكيم لا يرفع إلى مرتبة الرمز الكبير ، ولكن المخرج استطاع أن يزيد من قيمته ويرز دوره في المسرحية حين استخدم صوت القطار للدلالة على مرور

ولقد أكد ممثلو الفرقة الوليدة مواهبهم الفنية وحسن استمدادهم واقتدارهم على تفهم إبداع الشخصيات وتفحصها على خشبة المسرح في سر وفوة افتتاح ، وإن كان عدد منهم في حاجة الى تدريب أصواتهم بطريقة علمية حتى يزدادوا اقتدارا على التعبير بمختلف طبقات الصوت . وقد برز منهم بصفة خاصة وحيد سيف في دور « مرقس » ، وأحمد فايق في دور « عيسوى بك » ، وعابدة حسن اسماعيل في دور « زيزا » ، وسهير برعى في دور « نبوة » ، وممدوح عاشور في دور « بلحة » أما « عبد الله على » فقد أثبت أنه طاقة مسرحية ينتظرها مستقبل كبير رغم ما شاب أداءه لدور « شاهين » من أفعال زائد عن الدرجة المطلوبة في معظم أجزاء المسرحية ، وميل الى طريقة الاداء الغضائية العتيقة في الفصل الأخير .

يبقى بعد ذلك أن نقرر أن المسرحية رغم ما حققته من نجاح لم تقدم لنا كل طاقات المخرج محمد عبد العزيز ، فباعتقادي أنه ما زال في انتظار النص الممتاز الكبير الذي يفجر كل مواهبه وطاقاته .

ولعل خير تقدير نقدمه لهذه الفرقة الوليدة أن نناقش ما قدمته من أعمال على نفس المستوى الذي نناقش به أكبر فرقنا المسرحية ، فذلك ينقسم الاعتراف بصلاية عودها وجدية عملها وهي التي لم يرفع الستار عن أول مسرحياتها الا منذ أسابيع قليلة ، أما مسرحيتها الثانية وهي « الحفيظ » لمكسيم جوركي فموعنتا معها العدد القادم من « المجلة » للحدث عما حققته الفرقة الوليدة فيها من نجاح فصح يستحق كل تقدير وإشادة ، فدعمت بذلك مولدها وأكدت مسئولية كل المشتغلين بالمسرح وكل المهتمين بنهضتنا الفنية نحو مؤازرتها والعمل بكل وسيلة لاستمرار حياتها ، والمحافظة على المستوى الفني الرفيع الذي بدأت به وتطويرة بعد أن أثبتت بعملها وجهود أفرادها أنها جديرة حقا بالبقاء والاستمرار .

الزمن بين المنظرين الأول والثاني من الفصل الثالث ، وحين ختم المسرحية بصوت ططار سريع صاحب كاته القدر الداهم الرهيب الذي ففى على حياة البطل ، فلذا نذكرنا إن ناخر شاهين عن ططار الاسكتندرية كان السبب الرئيسى في عودته الى استهتاره وغبائه ومن لم انتحاره أدركنا أى ربط جميل استطاع المخرج أن يحدنه بين عناصر المسرحية الرئيسة وأى إضافة خصة اضافها الى نص المسرحية حين التفت الى أهمية الططار وأحسن استغلاله .

واستخدم المخرج الإضاءة باقتدار وتجاوب مع روح النص وفصحا بصفة خاصة في مشهد ينقل شاهين الى المحكمة حين انظمت القاعة كلها وسلطت عليه أضواء حمراء قائمة توحى بالآزمة النفسية الرهيبة التى يمر بها . ونجسح كذلك في تحريك المجموعات والتكرات المسرحية في مشهد المحكمة ومشهد القهى الشعبي ، وكان موفقا الى حد بعيد في تحديد ملامح الشخصيات وإبعادها وضبط إيقاع الحوار ، وتجاوب معه الممثلون بصورة ندعو الى الإعجاب ، ولا نأخذ عليه بمعد ذلك إلا اسرافه بعض الشيء في إبراز العنصر الفكاهي في المسرحية ، وقد وضع هذا بصورة صارخة في أداء فؤاد فهمى لدور الشيخ قطب وأحمد عمر لدور الفقير بأسلوب كاريكاتيرى مبالغ فيه لا يتسق مع الجو العام للمسرحية ، وتلاحظ كذلك غرابة الحركة التى اضافها المخرج من عتدياته حين جعل شاهين يسد مسدسه الى عيسوى بك في ختام الفصل الثانى بدلا من أن يصوبه الى نفسه كما نص المؤلف صراحة .

فهى لا تتسق مع الخط العام لكل من الشخصيتين ، ولا يمكن أن يبررها ما تناوله شاهين من كنوس الخمر ، وحتى اذا وجدنا ما يبررها فلن نجد ما يبرر عدم ثورة عيسوى بك عليها وهو الأمر التامى الشديدا الاعتداد بنفسه وبفوقه .

ARCHIVE
http://Archivebeta.Sakhril.com

لمل فلسفة العلم اليوم هي أهم فروع البحث الفلسفي وأوسعها انتشاراً ، سواء نظرنا إلى عدد الفلاسفة المشتغلين بها والمتفرغين لها ، أو نظرنا إلى اتساع نطاق المدارس التي تتوفر عليها بالدراسة ونشر البحوث .

وليس موضوع هذا البحث ما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى فيظن أنه تدعيم فقهياً الفلسفة والأخلاق بالآلة العلمية المستمدة من تجارب العلماء ، لأن هذا النوع من البحث والتعليل بحث ميتافيزيقي كسائر البحوث . فقد ثبتت عند الباحث وجود أنه بديل بيولوجي أو بديل فلكي أو بديل مستمد من دراسة التاريخ وأحوال المجتمعات أو بديل أدبي أخلاقي ، فلا تميز أبحاث هؤلاء بعضها عن بعض في موضوعها الميتافيزيقي المحض وهو وجود الله ، وإن تميزت النتائج والمصادر والاستدلالات .

إنما موضوع فلسفة العلوم هو دراسة العقل الإنساني دراسة تمكن الباحث آخر الأمر من أن يعرف ماذا ولماذا وكيف ومتى وإلى أي مدى يصدق الإنسان ما يصدق ويرفض ما يرفض ، وما الذي يحق له بعد التصديق أن يستنتجه وأن يتنبأ به . وهذا هو ما يسميه عمانوئيل كانت - الفيلسوف الألماني المشهور - باسم « نقد العقل المحض » .

ولقد ذكرنا مماثول كانت لأنه صاحب الإنز الأول والأخير في توجيه الفلسفة هذه الوجهة والابتعاد بها عما درجت عليه من دراسة الكون والحياة والأخلاق وما إليها من المسائل الميتافيزيقية ، زعماً منه أن هذه العلوم من صميم اختصاص علماء الطبيعة والحياة والأخلاق .. ، وإنما يقتصر دور الفلسفة في نظره على دراسة العقل ومد هؤلاء العلماء بالنتائج المناسبة لعلومهم .

ولقد حدد « كانت » أهم أسئلة الفلسفة في هذا الصدد في سؤالين يختص أحدهما بالعلوم الطبيعية ويختص الآخر بالعلوم الرياضية . ولكن فهم هذين السؤالين لابد من فهم بعض مصطلحاته أولاً :

تتسم القضية التحليلية عند كانت إلى قسمين ، تحليلية وتربكسية .

فالتحليلية هي ما كان محمولها نفس موضوعها أو جزءاً من مفهوم هذا الموضوع كتكول « الأنز غير متزوج » . والتربكسية هي ما كان محمولها معنى جديداً يضاف إلى مفهوم الموضوع كتكول « الجمل حيوان سحراوي » .

وتنقسم المعرفة عنده إلى قبيلة لدنية . a priori وبعيدة مكتسبة a posteriori . فاما القبلية فهي ما توجد فطرة في العقل الإنساني بوصفه عقلاً إنسانياً ، فهي لا تنفصل عنه ولا تنفصل عنها ، لأنها بعض مقوماته ، بل ربما كل مقوماته . واما البعيدة فهي ما يكتسبه بالخبرة من الواقع على أوسع معانيه . لذلك تنقل عقول الناس جميعاً حينئذ كانوا في المعرفة القبلية ، ولكنهم يختلفون في معارفهم البعيدة كل حسب اكتسابه .

وأصح من هذا التحليل أن القضية التحليلية التي تحلل معطيات العقل الظرفية من النوع القبلي اللدني ، لأنها تصدق أو تكذب بمجرد اتساقها مع قوائين العقل الرئيسية : الذاتية وعدم التناقض والثالث المرفوع ، وأن القضية التربكسية معرفة بعديّة لأنه لا ضرورة في أن يكون الجمل سحراوياً أو ما ليا ، وإنما يعرف أنه هذا أو ذاك كما هو متحقق في الواقع وكما نراه . ولكن القانون العلمي شيء غير القضية التربكسية البسيطة التي نقر واقعها بإرهاها الباحث ، لأنه يفترض أنه كلما حدثت حدثت ب ، سواء في الماضي والحاضر والمستقبل ، بل سواء حدثت . أ ولتها ب أو لم تحدث ، ولا ب على الإطلاق ، كان يقول أحد علماء الاقتصاد مثلاً : « إذا تحولت الجبال الرملية إلى ذهب لأصبحت قيمة الذهب قيمة الرمل والتراب » . بمبادرة أخرى : مشكلة القانون العلمي هي هذا التعميم من

كتاب الشهر

مقدمة لفلسفة العلم

الناشر: آبيير

وسبولسوود

لندن - ١٩٦٣

عرض وتعليق : احمد ابراهيم الشريف

الامتلاء المفردة إلى الكلى العام . لهذا يرى « كانت » أن قضية العلم تركيبية قبلية : تركيبية كونها نتيجة التجربة وليست نتيجة ما خلق في العقل من معرفة ، وقبلية لأن التعميم الذي يصاحبها ويدخل في جوهر كونها راجع إلى طبيعة العقل الإنساني الذي لا يستطيع أن يفهم المفردات منفصلة مستقلاً بفهمها عن بعض ، ولكنه يفهمها في نسق واحد يفهم التشابهات إلى التشابهات ويصمم الحكم على الجميع ويتنبأ بالحوادث قبل حدوثها بناء على هذا التعميم . وهذه الطبيعة العقلية هي التي يصممها بالوقلات

ومثل هذا يقال في القضية الرياضية ، لأن القضية الرياضية أصلاً تحليلية لا يصيف مجموعها إلى موضوعها أي معنى جديد ، مثل $5 - 2 = 3$ ، فإن « ١٢ » المحوّل لا يعدو أن يكون كلمة أخرى مرادفة للموضوع « ٥ + ٧ » . ولكن المسألة أن الرياضيات تأنثنا بجدي لا يعرف كل إنسان ، بل قد تعجز الغالبية العظمى من بني الإنسان عن فهمه حتى في مراحل التعميم . ولأن القاعدة الرياضية قضية تحليلية بعيدة أي مستفادة بالتعميم والاكتمال

ومن هنا يتجلى السؤالان اللذان يحددان البحث في مناهج العلوم عند « كانت » بأي معنى يمكن أن يقال أن هناك قضية تركيبية قبلية ؟ قانون على ، وإيا معنى يمكن أن يقال أن هناك قضية تحليلية بعيدة (قاعدة رياضية) ؟

والكتاب الذي بين أيدينا يقتصر على بحث هذه المسائل وإثباته الفصول على أطوارها التي سيبت « كانت » والتي لحقت به ، فلم يتدرج شاردة ولا واردة إلا أحاط بها أو أشار إليها إلى أسلوب أن لم يتدرج : الثلاثة فقد تميز بالصدق ، وإن أعوزته السهولة اللازمة للقارئ العادي ، فأما على مديح الدقة والتمعن كانت التسحية بهذه السهولة المطلوبة .

وولد فيلسوف سويسري ، ولد في سنة ١٩٢١ وهاجر إلى أمريكا في سنة ١٩٤١ ، وكان منتهجا إلى دراسة الموسيقى ثم دخل منها إلى دراسة الفلسفة ونقضى في الفلسفة العلمية والافتتح إلى حد كبير بالفلسفة الوضعية التحليلية . وطمع بتدريسها في جامعة ييل الأمريكية في أبحاث أبايه ، وظل يقوم بها حتى مات في سنة ١٩٥٩ وهو يعد في زمان الشباب ، وقد أن ألف - حسبما يقول المقرب على الكتاب الاستاذ - بالإنشاد - أكثر مما يطبق غيره نالفيه في عمر يبلغ ضعف عمره الصغير . وآخر ما كتب هو هذا الكتاب الذي تركه مخطوطاً ونوفى عليه بعض زملائه من أساتذة الجامعة حتى نشره في هذا العام ١٩٦٢ .

الفصل السادس

المعنى وقابلية التحقيق meaning & verifiability
يقول المؤلف في مقدمة الكتاب في وصف العقلية العلمية : « هنا الجبل إلى التوقف من التصديق حتى تظهر المشااهد المناسبة ، ثم تصديق القضية موضوع البحث في حدود مآثرها من الشواهد وحسب بدون أن نستبعد إمكان حدوثها في المستقبل ، ولكن نوع الشواهد المناسبة يتوقف بالنتائج إلى طبيعة القضية ، إذ لا يمكن نظرية تدور حول أصل المجموعة الشمسية أن تتحقق بالتجربة ، ومن الموع لا من العلم ولا شك أن نرفض تصديقها على أساس أنها لم تتحقق بنفس الطريقة التي تتحقق بها مثلا القضية التي تقول إن الماء يتكون من يه١ . كما أن هذه القضية الأخيرة نفسها لم تتحقق بنفس الطريقة التي تحققت بها القضية » يدوب الزبد إذا وقعت حراره إلى .. ف (حوالي ٣٢ م) ولكن من الغباء أن نرأب قبيها لأن المرء لا يستطيع أن يرى - جربها مائيا ولا ذرات الأكسجين والايديوجين التي يقال إنها تكونه .. »

ثم ينتقل إلى بطلان مبدأ قابلية التحقيق فيقول : « ما الطريقة التي يتبناها المرء ليجد ما هو باحث منه ؟ نجيب من هذا السؤال مدرسة فلسفية كانت وما تزال الصق المدارس الفلسفية أصلاً بالتطورات العلمية ، تسمى أحيانا بالانجريبية وأحيانا بالتحليلية الوضعية . وجوابها على الاقل

للوهلة الأولى ، يبدو بسيطا وهو : لكي نفهم التقرير معنى ، عليك أن تكشف الوسيلة التي يمكن تحقيقها بها ، أو نوع الشواهد التي يمكن جلبها كدليل على صدقه . ذلك أن حجر الزاوية في المنطق الوضعي هو تمييز اصحابه في القضية المنطقية بين ثلاثة أنواع : ١ بين نوعين : صادقة وكاذبة ، كما أن الحال عند الفلاسفة السابقين . هذه الأنواع الوضعية الثلاثة هي القضية الصادقة والقضية الكاذبة والقضية الغارة أو الكلام الغارغ . والقضية الصادقة هي ما كان لها مصداق في الواقع يصدقا ، والكاذبة ما كان لها مصداق في الواقع يكذبها ، فقولنا مثلا : « أن الدكتور زكي نجيب محمود أستاذ للفلسفة بجامعة القاهرة » قضية صادقة لأن الواقع يصدقا ، وقولنا « أن الدكتور زكي كان رئيس تحرير مجلة الثقافة القديمة » قضية كاذبة لأن الواقع يكذبها ، ولكنها لم تكن كاذبة إلا لأن عناصرها وأقيية ويمكن التحقق من صدقها أو كذبها في الواقع . أما أن ا رسم كلمات وحدودا ليس لها رصيدها في الواقع ، وأصوغها في شكل قضية منطقية فذلك هو الكلام الغارغ كان أقول « أن الدكتور زكي يستمتع نشاطه من الجنة والمغارت » فهذا وأمثاله فسادا بارغة لأنها لا يمكن تحقيقها في الواقع . ولا بد من توضيح معنى « لا يمكن » هنا ، إذ لا يجب أن يغفل عنا عدم الإمكان المسمى مع عدم الإمكان المنطقي ، فهناك فسادا لا يمكن التحقق منها منليا لقصور أو عجز في الإنسان أو في الآله وأدواته كقوية الالكترون في حالة الثبات ، أو العمر الطويل الذي يلزم لتأمية تطور بعض الكائنات من طور ذئب إلى طور دلفين . ولكن عدم الإمكان الذي يحيل القضية إلى كلام غارغ هو عدم الإمكان المنطقي ، أي عدم الإمكان المستمد من طبيعة الكلمات ومن معناها ، فالمغارت مثلا لا يمكن أن تغصن للتحقيق التجريبي ، لأنها لو خضعت له لخرجت عن كونها مغارت بحكم التصور المنطقي للفظ ، ولصارنا مصدرنا ماديا للمعلومات والكتب يتسنى لللفظ فيه الدكتور زكي وكاتب هذا المسطور على السواء .

والآن فالتساؤل مبدأ التحقيق على القضية هو الذي يجعلها تستحق الدراسة العلمية ، كما أن معنى القضية مسألة بالغة الأهمية لتجديد قابلية القضية للتحقيق أو عدم قابليتها له . ولكن كلمة « معنى » هذه بدورها كلمة غامضة . وقد اختار المؤلف من معانيها المتعددة ثلاثة فقط هي المعنى اللغوي syntactic والمعنى السياقي التركيبي semantic والمعنى الدلالي العملي pragmatic فاللغوي اللغوي اللفظ - حسب تعريفه له - هو تلك الحالة التي إذا نوفرت جعلت القضية صحيحة (حيث لا يتقصد بالصدقة هنا الصدق بل يشمل القضية الكاذبة أيضا .) ولكن من القضايا ما يرجع إلى معتقدات قائلها أو مشاعره ، كتول أحدهم بلهجة الأسف أو التخوف « سوف تظهر عما قليل » . . مثل هذه القضية توحى بمعنى آخر فوق مجرد الحالة التي يريد وصلها عليها وهي نزول الخلل ، وذلك هو الضمنية على محضوه أو الخوف من فوات فرصة أو نحو ذلك ؟ فهذا هو المعنى الدلالي العملي . ومن الواضح أنه ليس معنى علميا كما ينبغي ، وإن كان من الممكن معاملته علميا على معنى آخر ، وذلك بتقدير ما يدل على مشاعر قائله ، فهو سيكولوجي لا فيزيائي .

أما المعنى السياقي فهو المعنى الذي يؤخذ من مضمون القضية وإن لم يكن مصرحا به فيها ، فإذا كانت القضية « س عم » صادقة ، فالتأثير منها أن س هذا رجل وأنه أخ . وهو معنى مستمد من المعنى اللغوي لأنه إذا صح استنتاج أن « س رجل » من قولنا أن « س عم » فالصديق من ذلك لا يرجع إلى أي خصائص ذاتية للكلمة « رجل » وكلمة « عم » بل إلى أن معنى « رجل » اللغوي يدل على خاصية هي جزء من المعنى اللغوي لكلمة « عم » .

ينتقل المؤلف بعد هذا إلى تحديد نوع المعاني والتقسايها

مبادئ المنطق، إلا أنهم أحياناً يقولون في هذا العكس الخاطيء فيستوردون من القضية « كل تحسين حاصل قضية صادقة صوريا وبالتالي صادقة منطقيا » إلى القول بأن « كل حقيقة منطقية هي تحسين حاصل » وعلى هذا فإن قول هوبنهد ورسل أن كل قضايا الحساب تحسين حاصل دعوى ما تزال موضع نقاش حاد، وأن القول بأن كل القضايا الضرورية تحسين حاصل خطأ مؤكد - ولكن سواء صح أم لم يصح فما الصدق ولا لكذبه أى تأثير على السؤال من وجود ذلك الشيء يمكن أن يوصف بأنه اكتشاف عقلى محض للقضايا الصادقة بالضرورة .

ثم يستمر المؤلف على هذا النهج في دراسة قضايا الهندسة الكائنية والنسبية - نرى أن تركه للتخصصين - لكن يثبت في آخر الأمر أن الرياضيات في أساسها قضايا تحليلية معايير الصدق والكذب فيها مبادئ العقل الرئيسية : الدائية وعدم التناقض والثالث المرفوع .

القسم الثالث

الاستقراء والاحتمالات Induction & Probability

نأتي الآن إلى القانون العلمى بمعناه الصحيح . أول خطوة في اكتشاف القانون العلمى هي الاستقراء، والاستقراء منهج يربط كل الارتباط، وأن كان يتميز كل التميز من منهج الاستنباط الصورى .

فما الاستنباط ؟ وما الاستقراء ؟

الاستنباط هو الانتقال من الصالح إلى الخاص، بينما الاستقراء هو الانتقال من الخاص إلى العام، فإذا استنتجنا « كل مصرى شرقى » من قضية عامة هي « كل مصرى شرقى » فإننا استنتجنا ومن قضية وسطي هي « كل مصرى عربى » فهذا هو أكبر أنواع الاستنباط الذى يسمى بالقياس syllogism وكذلك إذا استنتجنا تساوى قسطين في مثلث بعد التثبت من أن الزواياين المقابلتين لهما متساويتان فذلك استنباط رياضي . أما إذا لاحظنا أن الماء يغلي في 100° م « أن الظلم والاستبداد بهذا الشعب أو ذلك قد ولد ثورة ضد الحكومة فاستنتجنا من ذلك قواعد عامة في الماء يغلي في 100° م » والظلم والاستبداد يولدان الثورة، فذلك هو الاستقراء .

ذلك هيا التفرعان الأساسيان للاستنباط والاستقراء، ولكن المؤلف، بإيجاز فاصرين، وأن كانت هناك بعض الحالات ولا شك في العلم الحديث مما ينطبق عليها هذان التفرعان أهم الطوائف، « لأن هناك كثيرا من أمثال الاستنتاج لا يمكن أن يطبق عليها التمييز بين « العام » و « الخاص » بمعناها التقليدي كما كان ينبغي معه ألا يوصفا في صف الاستنباط ولا الاستقراء . ولهذا يبدو بكل وضوح أنه يجب أن يعاد تحديد التمييز بين الاستنباط والاستقراء كلية إذا أردنا له أن يكون شاملا . ثم يوجد أمثلة لأنواع من الاستنباط ليست من نوع القياس كقولنا مثل : « أما ل واما م، وليست ل إذن م » أو « إذا كانت م، ولكن لم تكن م، إذن لم تكن ل » والسبب في أنها لا تعد من القياس أنها تختلف عن التمييز الرباعي لقضايا أرسطو الذى يحدد القضايا من حيث الحكم والكيف والقضية الكلية الموجبة « كل أ هو ب » والكيفية السالبة « كل أ ليس ب » والجزئية الموجبة « بعض أ هي ب » والجزئية السالبة « بعض أ ليس ب » . وليست هذه الأمثلة وحدها التى تخرج عن نطاق القياس، بل تخرج معها كل قضايا العلاقات مثل « أ عيب ب » و « أ يحب ب » .. وأشباه ذلك مما استحدثه المنطق الرسمى في النطق الحديث .

يخلص بعد هذا إلى تعريف الاستنباط بقوله « أن النتيجة في الاستنباط ما يدعى أنها تنتج من المقدمات بحكم الضرورة المنطقية . » ونقول « يدعى أنها تنتج بدلا من نتيج بسيطة لكي نسمح للاستنتاجات الاستنباطية الخاطئة بالدخول في هذا التعريف مثل « إذا كانت ل كانت م، وقد كانت م إذن فقد كانت ل » أو « كل ل هي م، وكل م هي ل، إذن كل ل هي م »

النتيجة التى يصح تطبيق مبدأ التحقيق، فيميز بين القضايا الكلية وبين القضايا الجزئية empirical، فالقضية الكلية كما أسلفنا هي التى يكون محتملها تحليلا لموضوعها أو هي « حسب تعريف المؤلف - » التى لا تحتاج إلى تصديقها إلى الرجوع إلى الواقع فنقول أن كل عرب غير متزوج، وأن كل شيء أحمر ملون وأنه إذا كان أ أبابا، ب وكان أبابا، ج فإن أ جد، ج، فهي كلها من النوع الذى يمكن التحقق من صحته بمجرد دراسة معاني الحدود دون الرجوع إلى التجربة الواقعية . أما القضايا التى يمكن تطبيق مبدأ التحقيق عليها فهي الجزئية . يقول المؤلف على لسان الفيلسوف المنطقي « إذا كنت تدعى أنك تقول قضية تجريبية، فنبينى عليك أن تؤيد هذه الدعوى بوصف نوع التجربة التى تثبت صدق قضيتك - أو بمعنى آخر - عليك أن تحدد نوع الاختلاف الذى يحدث صدق قضيتك في خبرة الإنسان، فإن لم تحدد نوع الاختلاف، فما أن تكون قضيتك قليلة لا تقول شيئا خاصا عن العالم الواقعي (إذ القضايا الكلية حسب تعبير ليننتز صادقة جميعها فيما يقال في كل العوالم الممكنة) أو أن تكون غالية من المعنى الفئورى خلوا تاما مهما يكنون شغابا بالمعنى الفرعانية البراجماتية » أو كما يقول في سياق آخر عن الوضعيين المنطقيين حيث يتشابهون بأصحاب مذهب البراجماتزم : « أن الاختلاف الذى لا يتصل على اختلاف ليس باختلاف » .

القسم الرابع

الرياضيات والمنطق والخبرة التجريبية

mathematics, Logic & Experience

قضايا الحساب قضايا تحليلية لأنها لا تصنف معنى جديدا على مفاهيم الحدود، وهي قليلة لأن تناقضها لا يمكن تصورها، إلا أن نقاد المنطق الوضعي - فيما يقول المؤلف - لا يعترفون أن قوانين الرياضيات والمنطق مجرد قواعد لاستعمال الرموز، بل هي قضايا نصف التكوين المنطقي للماضي، ومن هنا، وفي رأي اعتقادهم أن المعرفة القبلية ممكنة . ويستمر المؤلف في حكمه على هذا الخلاف إلى التمييز بين نوعين من اللغة : اللغة التى تحدث عن العالم object-language واللغة التى تحدث عن ما وراء اللغة metalanguage فالقول « أن في حجرتي مكتب » أو لغة الأشياء، أما قول « أن المكتب كلمة في قاموس اللغة » فهو فلسفة فيما وراء اللغة .

هذا هو التفسير الذى أعني كلمة (يتحدث عن العالم) أو « نصف العالم » . والتفسير الثانى هو « أن القضية تحدث عن العالم إذا كانت (تجريبية) » أى إذا كان صدقها وكذبها مما يمكن الكشف عنه بالنظر إلى العالم أو بإجراء الملاحظات . ولما كان كل من الوضعيين وخصوصهم لا يتكلمون عن قضايا المنطق والرياضيات بهذا المعنى من الحديث عن العالم، فهما إلى حد ما متفقان، خصوصا إذا أضفنا إلى المشكلة ما كان أضافه « كانت » وسبقت الإشارة إليه - من وصف قضايا الرياضيات بأنها تحليلية بعدية .

وهكذا أمكن لجوتلوب فريجه Gottlob Frége وبرتراند رسل « أن يفسرا حدود الحساب، مثل « مفر » و « التالى » و « ٢ » بواسطة الثورات المنطقية بطريقة تحول بها قضايا الحساب إلى قضايا تستلزم استنباطا صوريا من قوانين المنطق » .

فالحاصل أن قضايا تحليلية، ولا عبرة بما كان يقوله جون ستينوتر مل الذى اجتهد جهد طائفة ليجهله نوعا من الاستقراء .

فإذا انتقلنا إلى دعوى الوضعيين أن قضايا المنطق والرياضيات وهي القضايا التحليلية الصادقة بذاتها، هي جميعا تحسين حاصل، وجننا المؤلف يسفر منها سخرية لطيفة إذ يقول : « يوضح مدرس مبادئ المنطق لتلاميذهم أن كل مصادر الخطأ الذى يتردد كثيرا في تفكير الناس هو العكس غير المشروع فلا يصح أن نستنتج من « كل أ هو ب » صحة القضية أن « كل ب هو أ » ولكن بالرغم من أن الفروض أن الفلاسفة يعرفون

الآن المسألة هنا هي : من أين جاز للوضعية المنطقية أن تحسب الحديد والنحاس والذهب . كمفردات ؟ ليس الحديد طائفة لها مفرداتها ، والنحاس طائفة لها مفرداتها ؟ وكل نوع من أنواع المادان هو الوافع طائفة لها مفرداتها ؟

يقولنا هنا أن المشكلة القديمة ، مشكلة العلاقة بين الاسم الجزئي والاسم الكلي ، وما اشتهر بين دارسي المنطق باسم « شجرة فورديوس » وهو أحد تلاميذ أرسطو المتأخرين ، كمفردات الكائنات التي حية ثم حيوان ثم إنسان ثم سقراط والأطون وأرسطو : ولكن هذه التقلدة الأخيرة من « الإنسان » الكلي إلى « سقراط » والأطون وأرسطو : المفردات تقلدة خاطئة في نظر الكثيرين ، والصحيح هو الاستمرار في التقسيم على نفس الأساس ، فيقسم الإنسان إلى آري وسامي وحامي ، مثلا ، ويقسم الآري بعد هذا إلى الفوقاري والألي . وهكذا إلى غير نهاية معلومة لهذه الطوائف والأنواع المتداخلة بعضها تحت بعض ، ولا يمكن أن نصل إلى ذلك النوع الذي يسمى « بالنوع السافل » والذي لا يضم إلا المفردات .

ومعنى هذا أن العلاقة منطقية - في نظر الوضعيين - بين القسيتين « سقراط فان » و « كل إنسان فان » أو بين المادان وبين هذه القطعة من الحديد . فإين يكون أساس العلم وقواعده وقوانينه ؟

لو قلنا عند هذا الحد لا كان لنا أن نستنتج قاعدة علمية واحدة ، ولكن المشكلة التي أحاطها المنطق الوضعي في مسألة معنوية semantical والتي علاقة بين الفرد والطائفة ، لها وجه آخر هو : ما معنى السببية والإسراد الطبيعة ؟ ذلك أن الاستقراء القديم كان يعتمد في تعميماته على هذين المبدأين فإذا أثبت التجارب أن يحدث ب ، أمكن - استنادا إلى أطراف الطبيعة - أن نخضع إلى القول بأنه « كلما حدثت أ ، يحدث ب » ، أي أن أطراف الطبيعة هو السند في التقلد من الخاص إلى العام . أو من الجزئي إلى الكلي .

والسببية ومفاهيمها موضوع القسم التالي من الكتاب ، لكن هذا القسم يختص بمحاولة إيجاد أساس آخر للفلسفة المعنى بخلاف أطراف الطبيعة الذي لم يعد محل ثقة الفلاسفة المسلمين ، ويصبح لنا بأن تصدق القاعدة العامة من رؤية بعض الأحداث المفردة التي تحدث في الواقع .

والسبب في زوال الثقة من أطراف الطبيعة سببان أحدهما تحليلي منطقي ، والآخر تجريبي علمي توصلوا إليه في الدراسات العلمية التي يقوم بها العلماء ، ويطلق عليهم في الوقت الحاضر اسم « مبدأ عدم اليقين » أو مبدأ هايزنبرج وخلصاته حسب كلام المؤلف (١) :

« أن السؤال الدقيق الذي ينبغي أن تواجهه المناقشة الفلسفية ليبدأ عدم اليقين هو معنى كلمة « غير يقيني » : فقد توحى هذه الكلمة للرجل المادي أن للالكترونات وضعا محددا تحديدا موضوعيا ، وأن لها سرعة ذاتية ثلثانية في أي وقت محدد ، ولكن المعرفة الدقيقة بحالها الموضوعية غير ميسورة نظرا لطبيعة القياس . هذا التفسير المختل يلقي التشجيع حينما يعرض اليدا كتسمية للتفاعل بين عملية القياس وبين الشيء المقاس : فلكي يحدد الملاحظ مكان الالكترون بدقة كبيرة عليه أن يسلط عليه شعرا ذا موجة قصيرة ، ولكن كلما شعرت موجة الضوء ازداد مقدار التردد ، وكلما ازداد مقدار التردد ازدادت طاقة الفوتون الذي يصدم الالكترون . ومن هنا نجد أن السرعة الذاتية التي تفرضها أنها كانت للالكترون قبل عملية القياس قد تغيرت بمجرد عملية القياس . واذن ، من الناحية الأخرى ، إذا أريد قياس السرعة الذاتية للالكترون بدقة فلا بد من استعمال شعرة ذات موجات طويلة ، ومنه لا يمكن تحديد مكان الالكترون بدقة كبيرة محددة . »

من هذا ينتج أن الالكترونات لا يمكن التيقن من حركاتها ، ولا يمكن كذلك - حسب النظرية الكمية quantum theory - أن نتنبأ بحركات التكوينات المادية دون الدوة subatomic

(١) أوردته المؤلف من اللاحقة في ص ٢٢١ .

أي أنه يوسع التعريف حتى يشمل استنتاج الخاطئ مع الصحيح . وللقاري علينا بعض توضيح لهذه الرموز . فالنوع الأول من الخطأ ، وهو الذي يسمى خطأ تأكيد النتيجة « ، نوع يشيع كثيرا بين المنكرين ، ومثاله للثلاثة الماعدان أن أقول « إذا أسطرت السماء ابتليت الأرض » ، وهذا في الأرض مبتلة إذن فقد أسطرت السماء » علما بأن أسباب ابتلال الأرض قد تعد بالمشترار غير المطر . والخطأ الثاني يسمى « عدم استقراء الحد الأوسط » وهو قليل الحدوث إذا كان على النمط الذي أوردته المؤلف ، لأن قليلا من الناس يقع في مثل هذا الاستنتاج الخاطئ الذي يقول : ما دام كل إنسان ذا أذنين ، وكل حمار ذا أذنين إذن فكل إنسان حمار . »

ولكن صورا قد تغيب حتى على الفطن اللبيب ، فقلنا إذا قلنا « أن بعض الفلاحين آرياء ، وأن كل أصحاب الحدائق فلاحون واذن فإن بعض أصحاب الحدائق آرياء » ، فذلك استنتاج خطأ بالرغم من صحة نتيجته واقفيا ، لأن المقدمات لا تحدد أن كان الآرياء من بين الفلاحين هم أصحاب الحدائق أو من أصحاب الأراضي دون الحدائق .

هذا المنهج الاستنباطي يمكن - لصورته وضرورته نتاجه - أن يستغنى عن التحقيق الواقعي ، ولكن هسل للاستقراء لا يستغنى عن الاستنباط ؟ كلا بطبيعة الحال ، لأن الاستقراء لا يتم ولا يكون إلا بالاستنباط ؟ فالدالام محتاج للرباطة في كل عملياته العملية تقريبا ، وهو محتاج إلى القياس أيضا ، ليعرف مضمون القاعدة التي توصل إليها فيبحث فيما أظهره القياس عليه ، فإن وجدته صادقا واقفيا والأعاد إلى قاعدته بصحتها أو يمد لها أو ربما يلغيها كل الإنفاء . فإذا كان مثلا أن المادان موصل جيد للحرارة ، فعليه بالتجريب أن يستبين أن الحديد ، في ذلك تأييد قاعدته ، والا وجب تعديلها بحسب ما يتبين في الواقع من أحداث .

لهذا يعرف المؤلف الاستقراء بأنه ذلك المنهج الذي تكون التجربة عنصرا رئيسيا فيه ، من حيث أن الاستنباط يكتفى بذاته كمنهج صوري لا حاجة به إلى الاستقراء . وللمنتج الوضعي في أم التفتية عقلية أو القاعدة العامة رأي مهم . فليست هي منضم قضية صادقة ولا كاذبة ولا حتى كلاما فارغا ، ولا معنى ملقنا لمحاولة إثبات صحتها ولا كذبها ، لأنها ليست قضية على الإطلاق ، إنما هي قاعدة فلسفية . ودالة القضية هي القالب الثابت للغار من المعنى ، وإنما يكتسب المعنى بالتغيرات التي تصب فيه . فقولنا أن « كل المادان تتمدد بالحرارة » ليست قضية صادقة ولا كاذبة ولا هي قضية على الإطلاق ، إنما تتخذ لها معنى حينما نتحققها بأحد الجزئيات الواقعية التي تدخل ضمن طائفة المادان فنقول « الحديد يتمدد بالحرارة » و « النحاس يتمدد بالحرارة » و « اللب يتمدد بالحرارة » ..

وهكذا ، فإن صدقت كل هذه الجزئيات بعد اختبارها في الواقع جاز لنا أن نقول أن دالة القضية « كل المادان تتمدد بالحرارة » قاعدة سليمة ، وظل هذا الجواز ساري المفعول حتى نتمر في يوم من الأيام على معدن لا يتمدد بالحرارة ، وعندها نلقى بهذه الدالة في عرض المحيط .

ولكن كيف جاز للمنتج الوضعي أن يجعل الحديد والنحاس والذهب أجزاء مفردة من طائفة « المادان » ؟ يقولون أن هذه الأنواع مفردات من طائفة ، وأن الطائفة لا تتمدد ولا تقلص ولا علاها ولا بالحرارة ولا بالبرودة ، وإنما تتمدد الأفراد . فقلنا لو قلنا « أن لندن أكثر سكانا من نيويورك » ، فلا يمكن أن نستنتج من هذه القضية أن « المستر ماكملان أكثر سكانا من المستر نلسن رودك » ، وكذلك إذا قلت أن سكان نيويورك متمولون ، فلا يصح أن نستنتج منها أن مدينة نيويورك قد سبقت في صياها إلى المدرسة الابتدائية لتتلقى الدروس . واذن فالتائفة لا تصدق عليها أحكام مفرداتها ، والمفردات لا تصدق عليها أحكام طوائفها .

لأنها تصرف تصرفات متفاوتة بين الحركة والحركة التي يليها بطريقة يستحيل التنبؤ بها . والآخر أخيراً كما يصوره رسل بالسبب « السهل الطيف يقول (١) : » لأنه كما في الأيام السعيدة التي شهدت طفولة « بوهر » نفترض أننا نعلم كل ما يجري في الذرة في لحظات الهدوء ، فقد كانت هناك كهزبات تدور وتلويح حول التواء كما تدور الكواكب حول الشمس ، أما الآن فقد جيب علينا أن نتعرف بالجلج التام المطلق الذي لا احتمال له أبداً للذرة بما تفعله الذرة في لحظاتها الهائلة ، وكأنما هي مسكونة بطائفة من المراسلين الصحفيين الذين لا يعتقدون أن الخير يحاطق الهدوء إلا أن يكون ثورة أو انقلاباً ، فيظلم ما يحدث في غير زمن الثورات مظلماً في الأستار والسرار . »

هذا ما كان من أمر السبب التجريبي ، أما السبب التحليلي فهو من أين لنا بهذا الجهد الخبير ؟ هل هو نتيجة التجربة والتجربة إنما تقوم على أساسه ؟ أم هل هو مبدأ يطلب من الفلسفة التي لم توجد إلا لدحض هذه المبادئ القليلة وأزاحتها بعيداً عن نطاق العلوم أن تصدله أو تبنى بيناتها على أساسه ؟ أم هو قبلي بمعنى أنه راجع إلى طبيعة العقل كما كان يقول عما نوبل كانت ؟ وما اختلفوا مع « كانت » إلا في هذا التفسير ؟

لقد تعرض لتفسير هذا الجهد كثيرون منهم السير جيمس جينز Jams الذي يرى أنه غرزة توجه سلوك الحيوان الذي يتنسى الماء اليوم حيث وجده بالأسف ، ومنهم رسل الذي يفسره بالعلم التكملي الشرطي الذي يشبه تهيئ المزدان وهي تستقبل الرجل الذي يطعمها حتى ولو كان آتيا لفصل رقبائها . ولكن مؤلف الكتاب يحاول أن يثقف حول هذا الجهد أولاً بالاعتراف بوجوده القليلة وعدم التضارفي بينها وبين المعرفة التجريبية ، وثانياً - وهو الأهم - بمحاولة إقامة التنبؤ بالمستقبل على مبدأ آخر هو نظرية الاحتمالات .

وليس هو أول قائل بهذه النظرية ولكنه يليها كجديد لانطواد الطبيعة وإن لم يفسر لنا الأساس الطبقي الذي يقوم عليه الاحتمال . نعم إن الظاهرة التي تحدث اليوم للمرة الأولى قد تكون مصادفة لا تتكرر مطلقاً بعد يومها هذا ، وقد تتكرر غداً على نفس النسق وفي نفس الإطار . فظهور الشمس على أول رجل في هذا الكون لا يكفى لكي يتوقع ظهورها في اليوم التالي إلا بمقدار واحدة من اثنين إما أن تظهر وإما ألا تظهر ، وإذا احتمال ظهورها في اليوم الثاني هو ١/٢ . فإذا ظهرت فعلا كان احتمال ظهورها في اليوم الثالث ١/٢ (بإضافة واحد على كل من السبب والقام ، وهكذا تزايد قيمة كسر الاحتمال تبعاً لمرات الظهور المتتالية إلى ١/٢ ثم ١/٤ ثم ١/٨)

ولن يؤول هذا الكسر إلى الواحد الصحيح أبداً الدهر ، أي أن يصل إلى درجة اليقين .

ومثل هذا يقال عن الظاهرة التي ظهرت مرة واحدة ولم تتكرر ، لأن احتمال ظهورها للمرة الثانية هو نصف فالأمر يظهر كأن احتمالها في المرة الثالثة ١/٨ فالأمر صرت على عدم الظهور لك الكسر يتناقص إلى ١/٢ ثم ١/٤ ثم ١/٨ ١/٢٥٠٠ ولكن يستحيل أن يؤول إلى الصفر (أي المستحيل) أبداً الدهر ولكن هل تثبت القاعدة أو تنتفي في العلوم بهذه الطريقة ؟ أو تلك ؟ أن الذي يفعله العالم في عمله في أغلب الأحيان هو إجراء تجربة واحدة أو اثنتين وكفى ، وربما كانت الحياة اليومية مليئة بما يؤيد له هذه الظاهرة ، ولكن ربما لا يكون في الحياة اليومية لها مثال واحد ، ومع ذلك فإنه يكفى بملاحظة واحدة أو اثنتين ، فهل ما يزال العلماء مؤمنين بأطراد الطبيعة من حيث يكفى به فلاسفة العلم ، ذلك أمر عجيب .

(١) من ترجمة كاتب هذا المقال لكتاب رسل « صور من المذاكرة » الذي يظهر قريباً .

ومع ذلك ، فما الذي نستفيد من استبدال الاحتمالات بأطراد الطبيعة ؟ كل ما في الأمر أننا نستول في العلم « من المحتمل أن أذا حدثت ، حدثت ب » بدلاً من قولنا « يقينا أذا حدثت أ حدثت ب » . وسنقل تنسابل عندك مع فلاسفة العلم فنقول « لماذا يحتمل الإنسان تتابع الظاهرتين ؟ » بدلاً من سؤالنا القديم « لماذا يتبعن الإنسان من تتابع الظاهرتين ؟ » وفقاراً ما في الأمر خطوة إلى الوراء لا توضيح جوهري .

القسم الرابع

السببية وقوانين الطبيعة Causality & Laws of Nature والدعامة الثانية التي كان يقوم عليها الاستراء القديم هي قانون السببية أو مبدأ السببية أو الظاهرة السببية أو مقولة السببية ، تبعاً لكل مدرسة وكل تفسير . ولعل في هذا التعدد لاسم هذا المبدأ الجوهري في العلم ما يدل على مقدار غموضه واختلاف الفلاسفة فيه .

أولا ليست كل القواعد والقوانين العلمية سببية بالمعنى الشائع . فخذ ذلك مثلاً « الحديد قابل للثرق » أو « التماسيح تعيش في المياه العذبة » أو ما يشبه هاتين من القواعد الوصفية التي ليس فيها ظاهرة تحدث فتستلها ظاهرة في الحدث : أين السبب فيها وأين النتيجة ؟ لهذا يعمد أنصار السببية إلى تحوير مثل هذه القواعد حتى تظهر في صورة السبب والسبب فيقولون « إذا كان هذا العنصر حديداً فهو قابل للثرق » ، و « إذا كان هذا الحيوان تمسحاً فهو يعيش في المياه العذبة » .. فينتقلون مع نقادهم من أصحاب المنطق الرياضي رسل في صياقتها في صيغة « إذا كانت أ كانت ب » أو « لا يمكن أن تكون أ ولا تكون ب » « إذا كان أ تكون أ ما أ ب » فيفتقدون إلى كل قواعد العلم تخصف السببية . فما معنى السببية ؟

كان جون ستوارت مل يعتقد أن السببية هي تتابع الحوادث تبعاً ضرورياً يلزم أحدهما من حدوث الآخر بالضرورة . ومكتسبة في ذلك يجعل في طرفه المشهورة لتطبيق العلم ، وهي طريقة الإنفاق وطريقة الاختلاف وطريقة الجمع بين الإنفاق والاختلاف وطريقة التفرع السببي . ومعنى هذا أن الحادثة تبع سببها في العادة الأخرى إذا وجدنا أنه كلما حدثت أ حدثت ب وكلما غابت أ غابت ب وكلما زادت أ زادت ب طرداً وعكساً .

وبقيس المؤلف القول في طريقة الجمع بين الإنفاق والاختلاف ، والحكمة في جعلها طريقة مستقلة بذاتها عن الإنفاق وحده أو الاختلاف وحده ، وبكيفية أن نقول أن الحكمة من هذا هو تعذر إحدى الطريقتين على الباحث في بعض التجارب ، ففي رصد العلاقة بين القمر وبين المد والجزر يتعذر علينا أن نبيد القمر لكي نرى تأثير إيماده في ظاهرة المد في البحار ، وفي محاولة سير أسوار التأثير الذي يحدثه تغير القبائل الأيروجنيتية على أوسع نطاق في الحياة البشرية ، يتعذر علينا أن نستحدث هذه الانجذارات الضخمة لتري تأثيرها ، لنعدنا أنسانياً ورحمة بالعباد ، بل نعدنا مادياً علمياً ، لأن نتيجة التجربة أن ما تكون غير ذات أ بعيد ، أو أن لن يكون هناك إنسان يرصدنا .

ولكن الافتراضات على الفكرة السببية نفسها بهذا التعريف ، تتألف من الإترافى ما لا يصغر في معالجة كنهه ، فهل يحق لنا مثلاً أن نقول أن هذه الشرارة هي سبب اشتعال النار ؟ وماذا لو لم يكن في الجو أكسجين ؟ وماذا لو كان هناك أكسجين وكانت الاشتباب ميتة ؟ وماذا لو كانت كل العناصر موجودة ولكن حيث الربيع فطانت الشرارة قبل اندلاع النار ؟ لنتميز - مع المؤلف - بين السبب الباشا contributing cause والسبب الكافي sufficient cause فنقول أن الشرارة هي السبب في الاشتعال عند توفر الظروف اللازمة . فخل انتهت مشاكلنا عند هذا الحد ؟ لعلها قد بدأت وحسب . هذا مثلاً هذا التتابع بين انطلاق صفارة خروج العمال في مصنع ما

برتقاليا ! » وفي مثل هذه الحالة لا تكون قد اعترفتنا بأن القضية العامة « كل برتقالة مذاها برتقاليا » قد دحضت لأن لدينا من الثقة فيها ما يجعلنا نرفض استعمال لفظ « برتقاليا » في شيء مذاها مذاها . وليس معنى هذا أن الأمر لا يعود أن يكون تحليل مفهوم كلمة « برتقالة » ما دعنا نتصور أمكان الظروف التي تسمح لنا أن نطلق لفظ البرتقالية على الشيء الذي لا يعطى نفس المذاق المتاد الذي تعطيه الأشياء التي نسميها في المادة برتقالا . فنفترض أن الشيء الذي أماتنا لم يكن مستوفيا للشروط البصرية والشمسية للبرتقال وحسب ، بل أنه ثبت على شجرة برتقال وله كذلك الصفات التشريعية للثمار التي تنمو على أشجار البرتقال : هناك يميل المرء ميلا شديدا إلى الاعتراض بأن ثمة برتقالا « شادا » لا يعطى نفس مذاق البرتقال « المتاد » . وبخلاصة الأمر يريد أن يقول أن القاعدة العلمية هي ما الفناء ، وأن لكل قاعدة شواهد كما يقولون .

فهل وصلنا بعد التحليل المرقق إلى أساس متين نرسي عليه قواعد العلم ، أم قد وصلنا إلى الشك في كل أساس قديم وحديث ؟

إن العيب الذي يعاب عليه فلاسفة العلم هو العيب الذي يعاب على كل المتعمقين ، وعند التعمق الزلل ، وأنه هو وادفعهم إلى البهت والتعمق الشديد .

تروى في بعض الأساطير الهندية محاولة تفسير الآرض واستقرارها في الفضاء دون أن تقع قبيل أن فيلا سفحا يحملها على عاتقه ، فلما سلخوا من ذا الذي يحمل الفيل ، افترخوا أن سلفاهم ضخمة تحمله ، وبعد السلفاهم من ذا الذي يستندوا ؟ وهنا كانت الشبهة ، إذ قالوا : « يحملها ما الله وحده يديره ! » ولقد كان هذا الذي يديره الله ويحمل السلفاهم كافيًا وقادرا على حمل الأرض بغير حاجة إلى فيل ولا سلفاهم . وهذا هو ما فعله معظم الفلاسفة العلمية التي لا تزيد على إرجاع المشكلة كلها خطوة واحدة إلى الوراء لا تقنى ولا تقنى من الشك المريب .

ولكن أعجب ما في هذا الكتاب الجليل ، والنبوغ الفياض بالعلم ومناهجه وفلسفته العلمية ومدارسها ، خلوه خلوا تاما من كل ذكر لفيلسوف قديم يقال له توماس هوبز عاش في إنجلترا في القرن السابع عشر الميلادي وهو من أصل اسكتلندي ، ولعل الجنابة التي أرتكبها أنه كان مؤيدا للتدكتورية في بلد لا يرضى عن مؤيدي الاستبداد بكل أنواعه .

هذا الرجل هو أول فيلسوف في العصر الحديث تكلم في فلسفة العلم بالعلم الصحيح إذ كان استاذة فرانسيس بيكون يفكر في هذه المشاكل اعتمادا على المفهوم المتداول والحس المشترك ، ولعل لفلسفة هوبز للقواعد العلمية هو أصح تفسير ، إذ ينسبها إلى العادة العقلية ، وينسبها ما يحدث في العقل بالأرض الفخار يمر بها السالك الأول كيفما اتفق ، ثم ينسبها السالك الثاني مفتيا آثار خواته ، ثم يفهمها الثالث الفاربع فالخامس وهكذا يستبين على وجه الأرض طريق مفروق ، فالحوادث تطرق من العقل في أول حدودها أرضا فطرية ، وما تزال الحوادث المتشابهة تسلك نفس الطريق حتى يتوحد العقل ويتوحد بعد ذلك .

هذا التفسير فيه الأساس للاراد وللإحتمال وللشكوك وللفردية الحوادث وتعميم القضايا والقوانين . أفليس عجيبا أن يفعله كاتب هذا الكتاب الذي لم يفغل شيئا له علاقة بالوحد ؟

كلانا ما قدمنا فقد أطلنا الحديث ، وعلى المتخصصين أن يردوا إلى التبصير العزيز ولهم ، أن فعلوا ، أجزمهم المسعود .

بشي شبرا وخروج التلاميذ من مدرسة في حلوان ، هل هذه الصفاة سبب ذلك الخروج ؟ قد يقال أن ثمة فاصلا مكانيا بين الفلاحين عن أن فاصل المكان بين شيبرا وحلوان لا يساوي الفاصل المكاني بين القصر ومياه الحظبات على الأرض ، ولكن هل إضافة شرط التجاور في المكان كاف لتعميل السببية ؟ وهل هذا اشارت ساعة جامعة القاهرة إلى الرابعة كانت سببا في أن تشير ساعة كلية الآداب إلى الرابعة مع العلم بأن هاتين القاهرتين نظردان اطرادا أكثر وادق من اطراد تناول الاسيرين وزوال الصداق ؟ وهب أننا اشتطنا كل هذه الشروط وزيادة ؟ فهل أين لنا بأن ما تسبب في شيء اليوم سيستبين فيه غدا ؟ أو يمكن أن يواجه عالم الاقتصاد حالة تسبب الكساد هنا وتسبب الزواج هناك ؟ أو تسبب الكساد في المجتمع الواحد اليوم وتسبب الزواج فيه غدا ؟ أن المشكلة كلها مشكلة التعميم ، وأن أصحاب السببية يرجعون التعميم إلى الضرورة أو التتابع الضروري . فما معنى هذه الضرورة ؟ هل هي ضرورة منطقية في طبيعة العقل ؟ إذن فقد رجعتنا إلى المعرفة القبلية التي ينكرها أصحاب هذا المبدأ متباعدة لاستأنه القديم جون لوك الذي يقول أن العقل يولد صفحة بيضاء . أم هي مجرد مشاهدات لحالات من التتابع عمنهاها ولا ندرى كيف عمنهاها ؟ إذ لا تنس أننا نبحت في السببية عن أساس للتعميم .

لقد كفر هيوم بالسببية لهذه الاعتبارات ، وتلاه « عمانويل كانت » فيعمل السببية مقولة من مقولات العقل الفطرية التي جبل عليها ، وجاء الكونت دي توي فارجع الأسباب جميعا إلى الله ، وجاء رسل لينكر الله لكفره بالسببية .

فهل نزعنا حجر الأساس من تحت العلم فلا قيامة له بعد نزع الأساس ؟ متى يكون التعميم ذا صفة قانونية ؟ يقول المؤلف أنه : « يكون كذلك أن كانت « كل أ هي ب » قضية لا تنسق مع « لا هو ب » مطلقا » ويقوده هذا الجواب إلى مناقشة مربع التقابل عند أرسطو ، إذ أقسم أرسطو القضية إلى كلية موجبة وكلية سالبة وجزئية موجبة وجزئية سالبة ، ووضع كل قضية من هذه القضايا على إحدى مربعين : فكلية علاقة القضية لـ م بالقضية جـ س تناقضا ، وعلاقة القضية لـ م بالقضية جـ م كذلك تناقضا ، وعلاقة القضية لـ م بالقضية لـ م تناقضا ، إلى آخر العلاقات التي ليست من شأننا الآن . فإذا كانت القضيةتان متناقضتين أو متضادتين فانهما لا تصدقان معا ، فإذا كانت « كل أ هي ب » صادقة كانت « لا أ هي ب » حتما كاذبة ، وكذلك تكذب « بعض أ ليست ب » ضرورة وحتمًا بحكم المنطق الصوري التحليلي .

ولكن أرسطو لم يكن من المناطقة الوضعيين ، وقد وضع قواعده هذه لتصدق على هذه القضايا سواء اعتبرناها قضايا أو دالاتا قضايا ، وسواء كانت متخلفة في الواقع أو مستحيلة التحقيق ، إذ لا يمانع أرسطو في استنتاج كهذا : « إذا كانت

كل جبال الذهب موجودة في اليونان » قضية صادقة ، كانت « بعض جبال الذهب ليست في اليونان » قضية كاذبة . « مع أشد ما يشير المنطقي الوضعي هو محاولة ادخال مثل هذه القضية الخيالية في نطاق العلم التجريبي وليست فسيته الكلية قاعدة علمية ، وإن حاول مؤلف الكتاب أن يستفيد بمرجع أرسطو في تعريف القانون العلمي بالمعنى الحديث .

يقول المؤلف في تعريف القانون العلمي بعد ذلك أنه « ذلك التعميم الذي يتحمل الشواهد المضادة » . افرضي أني عثرت على نغمة تشبه البرتقالية ولكن تبين أن طعمها هو طعم اليوسفي ، فإذا ما أمر صديقي بالرغم من هذا على أنها برتقالة ، لكان من اللائق بي جدا أن أصبح قائلا : « لئن كانت برتقالة لكان طعمها

المجلات العربية

يقدمها : حسن كامل الصيرفي

الآداب (بيروت) :

« أن في الثورة التي تفجرت في الوطن العربي ، في السنوات العشر الماضية ، أنها انطلقت في الدرجة الأولى كرد فعل عنيف لكراهة ضياع فلسطين . فمن الطبيعي حين يستبث الأمر لهذه القوى وتتم لها السيطرة أن توجه قصارى جهدها نحو العار ، أي الاستجابة للدافع الذي كان سبب تفجرها »

هذه العبارة القوية هي سرخة الحق أطلقتها مجلة الآداب في افتتاحيتها عن فلسطين والجزائر في عدد أكتوبر . وتردد هذه الانتاحدية حقيقة أخرى حين نقول :

« ولقد أعلنت الجزائر الحرب - شعوبيا وحكومات - دروسا قومية عميقة كانت زادا خيرا لمواجهة الشكالات وانفراط المبادرات .. وجهة التحرير الفلسطينية المدعوة الي بدء الحركة من أجل تحرير الاراضى المحتلة ليست الا قسما من جبهة التحرير الجزائرية . ونحن يعلن الرئيس بن بيل اعلانا صريحا صافيا عروية الجزائر وسيرها في موكب التحرر العربى . ونشير الى أهمية تحرير فلسطين ، فانها هو يقع في خلية العرب جميعا خبرة الشعب الجزائري العظيم في التضامن والكفاح ، ويقضى في ميزان القوى العربية بقوة كبيرة تجعل إمكان تحقيق الامل باستعادة فلسطين مليئا بالوعد »

ونقف مع الدكتور سهيل ادريس وقصصات تأمل وهو يقف اعضاء في الادب السوفييتي الحديث يقول « انه ما تزال الواقعية الاشتراكية مذهب الدولة الرسمي في الانتاج الادبي والفني العام .. وطلب هذا المذهب تصوير الواقع تصويرا تاريخيا حيا في نظوره الثوري وفي تغيير البشر ايدولوجيا على صعيد الاشتراكية وان عماد الواقعية الاشتراكية هو قبل كل شئ ، التصوير الفني لبطل جديد كان مجهولا في الماضي ، وان هذا البطل هو الجموع الشعبية التي ابتقلت الثورة وجندتها لاستخراج الدور التاريخي الذي يمثله الناس الماديون البسطاء ، الذين هم « اسباط العايات والعقليين » كما يقول جوركي »

وننتقل في الحديث عن النزعة الانسانية التي هي سر الجاذبية في أفضل الآثار الادبية العالمية فيقول ان مهمة الادب الاشتراكي كما يفهمها الادباء الممارسون السوفييتي هي « ان يكون يتوع فروح والهام ملايين البشر ، وان يعبر عن ارادتهم ومشاعرهم واكادهم ، وان يقف مؤيدهم للعالم ، وان يبرهيم ويثقلهم ثم يقول : ولئن كان النقد القوي يباذل على النتاج السوفياتي فقدمه وحديثه - نزعة « اللاشخصية » في ابطل الروايات خاصة .. فان النقد السوفياتي يباذل على النتاج الغربي الذي ينعتة بالبرجوازي « انه يزل الخلق الفني عن الشكالات الانسانية الكبرى ، بل هو يؤكده بعناد انه ان يمكن التغيير الطبيعية البشرية الخاصة لتعود الفرائز التي لا يمكن ضبطها . ان النظرة الغربية - في بعض جوانبها - ترى في الدعوة الى

نفتت الشخصية ، والى تحرير الفن من « جذوره البشرية » كل التقدم الفني ، بل الظفر الاكمل لجوهر هذا الفن الذي ليس هو في متناول الجماهير .

وبعرض علينا الدكتور سهيل ادريس رأيا لناقد من نقاد السوفييت الحديثين هو فلاديمير ارميلوف قاله في مؤتمر ادبي عقد في موسكو في العام الماضي قال فيه :

« ان الشخصية ، بل ميدا الفرد نفسه ، لم يلق في أي ادب توكيدا حرا كالتى لقيه في الادب السوفياتي الذي يعتقد ان كل فرد يمثل عللا بذاته ، لانه قادد عل ان يمتص العالم كله ويعمل اليه شيئا جديدا خاصا به . والواقع ان الدفاع عن الشخصية في الادب الروس كان دفاعا عن الشعب في ظروف اجتماعية معينة . فنولستوى يعرض مثالا اعل لوحدة البشر وينصبه في وجه الفصل البرجوازي ، وهو في فته يؤكد الشخصية وميدا الفرد ويعرض الانسان كوحدة تستخدم لقياس كل شئ . وانسجام الشخصية مع العالم هو معنى جميع الاماني الروحية لاباطال « العرب والسلم » . وفي « انا كارنينا » يبدو حلم « القبية المشتركة » هو حلم السعادة الشخصية لكل انسان ، فمن غير القبية المشتركة لا يستطيع الانسان ان يحس نفسه ، ومن غيرها لا يمكن ان توجد سعادة ، وانما توجد حياة مشجرة ، عيشة ، يتفاهها الانسان تلقا » .

ثم يحدثنا عن القضايا الرئيسية التي يعالجها في الادب السوفييتي الحديث في اطار النزعة الانسانية فيذكر ان الاهتمام بكل ما يجري على الارض ، والشعور العالي بالمسؤولية تجاه كل ما يحدث في الكون هما احد الموضوعات الكبرى للنتاج السوفياتي .

ويعرض آراء نقاد مسوفيتيين توضح كيف يواجه الادب السوفييتي الحديث اشكال النزعة الانسانية فنرى التساؤل ستيبان كريجانونفسكي يقول « لقد اقترى الادبيون الشعب ، من مشكلاته وانتمائاته ، وهو يستجيب لتعطش الكبير الى الحقيقة هذا العطش الذي يمتص الشعب » . ولقد اصبح الادب اكثر انسانية وانما تصوريته وافر فلسفة وانما بالشكالات « . واما النائد فليكي كورانسوف فيقول « ان احد اللامع الهامة في الادب السوفييتي الحديث هو يخوض صراعا عنيفا ضد عدو حقيقي تماما ما يزال قائما ضد اللاعنات والا احساس » .

وينتهي الى ان النتاج السوفييتي الحديث لم يستطع ان يداني او يلحق بالشواوح من الآثار الكلاسيكية الكبرى أمثال مؤلفات جوركي وتشكوف وتولستوي ودستويفسكي .

ويقول صيري حافظ في مقال عنوانه « اللغة واللامعقول في مسرح اونسكو » ، انه اذا تتبعنا مسرح اونسكو بدقة سنجد ان الساترة تنتج في اغلب مسرحياته على دوامة كلامية تدور فيها الاناثة على محاورها لعدة مرات دون جدوى ، ولكنه استطاع خلال هذه الوعاطات الكلامية الجوانا المشككة ، ان يقدم موضوعات مؤسبة للغاية ، كان يتحول الانسان في بعض (الخريت) ، ويعجز عن اصال نفسه للاخسرين فيلتهم (المرس) ، وتكافئ الاشياء حوله بتشكيل مزر فيلفهد حتى النمايت (الساكن الجديد) ، ويتفصل امام فقهه فيقاد حين وهو يطلب الجمود بقلته دون ان يجرؤ على قتل نفسه ابدا (اللوحة) ، ويلبظ الزمن نهاليا فيلوب الانسان مع بعد ان عجز تماما عن فهم أي شئ ، (المغنية الصلوا) ، ويعجز الانسان تمسما عن توصيل رسالته للاخرين او تطبيق ذاته فينتشر (الكراسي) ، و .. . وغيرها من الموضوعات المؤسبة التي يدفع فيها بصور مختلفة فكرة ضياع الانسان وعزولته في عالم لامعقول الى قمة التوتر والى أقصى صورها التعبيرية في الوقت الذي يعتقد فيه ابطال اونسكو أنهم يقسمولون كلاما ذا معنى بطوقهم اللامعنى من كل جانب وينضح الزيف من كل كلمة

بالهزيمة وفرض اساليب بوليسية ايرهابية وشعارات عرقية غير محددة ، بل عن طريق استيعاب مآلتي التجاذب من غير ومعطيات . ولذلك فان المراحل التي قطعها التجربة العربية الثورية انتمت العقيدة القبيحة ودلت على ان البنية الاجتماعية ربيب الممانعة والقلق الكفري المصاحب للتساؤل العميق . فلقد انطلقت الثورة العربية من اجل آمال عاشت وعاصرت فيها وحولها حيوية الواقع وتناقضاته وامتج فيه من اوصاف وغشوات وفساد .

ثم قال : وارى ان الجمهورية العربية المتعددة وصمودها العربي وتعبثها للمجهودات والوقى الشعبية حينما انتجت « الفشار والظافر » وبعدئذ « الرائد » الذي يعد للابحاث الفضائية والذي تعدى في مدها مجال الفلاف الجوى ، قد دلت الامكانيات العربية من حيز الكون والتجسد واعطت امثلة تقول ان العرب ليسوا باقل نبوغا وابداعا في مضامين العلم والفن والتكنولوجيا من معاصريهم من شعوب متقدمة وامم متحضرة . وذكر ان هذه المجهودات لزمت عقدة النقص التي يشعر بها الانسان العربي ازاء المجهودات الآلية الضخمة ، وجعلت الصناعة العربية الثقيلة والعلوم العربية ليس من قبيل الامنيات والاحلام بل هو واقع حقيقي .

وقال ان البناء الحضارى الذى تقوم به الجمهورية العربية المتحدة يساوى في معناه التكامل القومى لانه من وجهة نظر قومية يجعل الوحدة العربية اداة تنهض بالعرف والتورة تتسوق كل مآلى والهم من تراكمات واوضاع فاسدة واجنبية في الاكادروالسياسة والتجمع .

والتي الى الدعوة بدمع ايمان العربى بالعالم وقال ان الفكر العربى بحاجة الى منهجية علمية لرصد حركته الحضارية وعن ثم التحكم فيها وجعله حركة « مجدية في عسومية الحركات الحضارية الانسانية وفي بناء الانسان التقدم الى امام .

بقية الجلات العربية

الثروات الشعبية (بغداد) :

هذه الحلقة الجديدة التي اشترى في العدد السابق الى صدهورها في بغداد تضم فيها فهدم عددها الثانى مقالا عن جماعات من الناس من مختلف الاوساط الشعبية ، لم تنهيا لهم ظروف العمل المتشر ، ظهوروا في بغداد في العصر العباسى وانساقوا مضطرين للقيام بأعمال غير اعتيادية ، مشترين كل خلال سياسى ، وضعف في ادارة الدولة ، فاطلق عليهم اسم « العيارون » . وقصد وصف معظم الزخمين هذه الجماعات بانهم قصور ، ووصلوا حركاتهم بالفوضى والفساد . ولكن الدكتور حسن امين قد تناول في مقال عنوانه « العيارون وتشاطهم الشعبي في بغداد » أعمال هؤلاء العيارين ، متلبسا في بعض اعمالهم ما يدل على الشهامة والبرورة والصفات الانسانية النبيلة . والنسب تأييدا لذلك في قول الدكتور عبد العزيز الدورى في كتابه « دراسات في العصور العباسية المتأخرة » ، ان حركة الفتوة هي سلسلة حركة هؤلاء العيارين . وقال ان في حياة هؤلاء الجماعات الخاصة تتمسك من اعمال بعضهم اخلاق عالية وصفات انسانية نبيلة . وانتهى الى انهم كانوا يمثلون الجناح المتطرف لطيفته العامة .

جلدية متشقة جوفاء ، وتتحول الكلمات الى هياكل فارغة هشة مائلت ان تتحطم عقب ميلادها مباشرة . ورغم ميلاد السكلمة الصعب الذى يحتاج الى الكثير من العناء ، فان الكلمة نفسها ما لبثت ان تنهض بسهولة ، ويبقى خطامها شاهدا على زيف الحضارة وعمل فنياس الانسان .

ويقول ان اونيسكو اكد ان اللغة قد اصبحت عاجزة تماما عن توصيل شىء من الحقيقة الكامنة في نوتسا . ذلك لان التقدم العلمى حققته الانسانية خلال مغلطات الحضارات الحديثة ساهم بقدر كبير في تعقيد الاحاسيس البشرية واستلزامت هذه الاحاسيس القليلة لغة معقدة للتعبير عنها . وانه يرى ان سر احساس انسان هذا العصر بالزلة واليتم والضياع راجع الى عجزه عن شرح نفسه وعجز اللغة عن تبسيط احساسه وتوصيلها الى نفوس الآخرين .

الاديب (بيروت) :

وانجد في هذا العدد مقالين خص بهما الاديب الايطالى الحديث ، فهذا مقال الاستاذ وديع فلسطين خص بهما الاديب الايطالى الحديث ، الذى توفي عام ١٩٠٧ وهو في العشرين من عمره ولكنه احتل في هذه الحياة القصيرة مكانا رفيعا في الشعر الاغلى الحديث . وهذا مقال آخر للاستاذ عيسى الناعورى تناول في الكلام عن اعلام الادب الايطالى الحديث .

ومازال الاستاذ وديع فلسطين يتابع الجهد الكريم الذى يبذله في البحث عن آثار شعرية مفقودة من شعر ابراهيم ناجى . فهذا فصل جديد يعرض لنا فيه شيئا مما لم يفسد ديوان ناجى الذى نشر اخيرا . وشيئا آخر مما ضمه الديوان الجديد والطبعات السابقة من دراويته وفيها نجد آياتنا نقضت او زادت في بعض القصائد المعروفة للشاعر والمنشورة في الديوان .

وبعيد الاستاذ انور الجندي الى اذعاننا بصورة حية لاديب عرفناه منذ سنوات ثم طواه الموت ولم يعد يعرفه اديبا ، هذا الجيل . هو الاديب السودانى معاوية تور الذى انتشا مصباح حياته في عام ١٩٤٢ بعد ان فز اسمه الى عالم النور مشكورا في كثير من المجالات والصحف العربية في نشر الانتشار . ولعل الامر الذى ينطلق اليه الاستاذ انور الجندي مصفوفة حل كبير في الخرطوم لاحياء ذكرى هذا الفقيه وطبع اثره والتعبير عن في العالم العربى ، لا يولط امله فيتحقق قريباً .

العلوم (بيروت) :

« المعنى العلمى لانطلاق الصواريخ العربية » مقال شائق كتب الاستاذ جميل كاظم المثاف من بغداد تناول فيه موضوع الصواريخ العربية التي انتجتها الجمهورية العربية المتحدة وقال ان لهذا الانتاج معنى استطاع ان يؤكد بشكل حاسم ان القوة الذاتية العربية لا يمكن ان يقف في طريقها التخلف التكنولوجى الذى منع الاستجابة من الرد على التحدى الحضارى على المستوى العام والشامل .

وقال ان الجمهورية العربية المتحدة قدمت الدليل على انها تواصل السير في سبيل جعل العلم العربى في مستوى القضية العربية التي تحتاج اليه لتعظيم الحق العربى . كما قدمت الدليل الطلائى الذى اثبت ان استيعاب القضايا - قضايا الشعب - لا يمكن ان يتأتى عن طريق السلطان العارى الذى يكتفى

المجلات الانجليزية

من مبادئ النقد

بقلم:
ريتبه ويليك
ترجمة:
غالي شكري

« اصغر الحلق الأدبي لصحيفة التامبسي عديد « يوليو
والسبسي » خصصهما لدراسة المذاهب النقدية الحديثة في
أوروبا وأمريكا . وقد أرت « المجلة » أن تقدم في باب المجلات
الانجليزية ترجمة حرة لقال الناقد الأمريكي ريتبه ويليك نظرا
لكتابة «

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

البحث ، ولميز بين دراسة الأدب وبقية الدراسات المشابهة أو
القريبة . ويبدو واضحا أن العمل الأدبي هو مركز النقل في
نظرية الأدب ، لا شخصية الكتاب أو تاريخه أو نفسه ، ولا
الظلية الاجتماعية أو مدى استجابة القارئ ، وانفعاله . وفي
كتابي « نظرية الأدب » الذي اشترك معي في تأليفه أوستن وأدين
عام ١٩٤٩ حاولت أن أصور الفرق بين دراسة الأدب « من
داخله » ودراسته من الخارج . وأوضحت الأهمية البالغة
لدراسة الأدب من الداخل بتحليل العمل الفني نفسه كبناء
لفني ، كنظام من الرموز . ذلك أنني كنت أرى - وما زلت -
أن دراسة الظروف المحيطة بالعمل الفني قد طغت على
الدراسات المعنية بهذا العمل نفسه . وهكذا تكون الدراسة
الأدبية قد فقدت أساس العمل النقدي ، وأصبحت قريبة من
تاريخ الحضارة .

هذا التركيز على العمل الأدبي ذاته ، على نوعيته الأدبية
الخاصة ، على الفرق بين الأدب والحياة ، أدى بعضهم أن
يتهمونا بالجمالية أو الشكلية أو أبة تسمية أخرى ما تزال في
صميم القيب ، يقول بها أحد أولئك الذين يتصيدون تمبيراتهم
من ذلك التبرار العظيم من الجمالين الذين يتحدرون من كانت .
غير أن التعرف على جوهر الفن المستقل لا يعني العودة بنا إلى
الجمالية التي عرفت في أواخر القرن الماضي . أن الجمالية في
حدود هذا المعنى محاولة غير شرعية لتطبيق النظرة الجمالية
الحضري على الأخلاق والسياسة والدين والميتافيزيكا . أما أنا

النقد الأدبي بمعناه الأكثر شيوعا هو تقييم الكتب ونقديةها ،
فالتعريف بالتقاليد الموروثة . وفي عصرنا يعد ت.س. اليوت
أهم من أسهم في تغيير اللقو الفني ، وفي صناعه من جديد .
إلا أن هناك مفهوم آخر للنقد ، يركز على مجموعة محددة من
المبادئ ، أي على نظرية الأدب . ولقد كان هذا النوع الأخير
وما يزال - أهم ما يشغلني ، لأنه يستوطني أولا ، ولأن
شعورا قويا تملكني خلال الفاتي بانجلترا والولايات المتحدة
بان البلدان المتحددة بالإنجليزية في أمس الحاجة إلى الوعي
النظري ووضوح المفاهيم والنظرة المنهجية ، بعد أن سادت فيها
النزعة التجريبية .

والإنشغال بنظرية الأدب - أو النقد النظري - لا يتناقض
مع الاهتمام بالأعمال الأدبية ، أو النقد التطبيقي . بل - على
العكس - لن نستطيع أن نصل إلى المبادئ والكميات والمجردات
إلا إذا بدأنا بالدراسات النقدية المتصلة نفسها . فالتحليلات
الشاملة لا يمكن الحصول عليها إلا باللاحلة الدقيقة للجزئيات ،
والإحساس العميق بالتفاصيل - ومن ثم بالتلوق الهادئ والمتعة
الطبيعية . وأذن فليس هناك من تناقض بين النظرية الأدبية
والتجربة كما يشيع أعداء النظريات . ومنذ وقت طويل مضى
- عام ١٨٢١ - أعلن جون ستبورت ميل « أنه نظري وأن
الكلمة التي تحمل أعظم وأنبيل ما أنتجه الذكاء البشري قد
تحولت إلى مثل للسخرية » .

إذا أردنا أن نصل إلى نظرية متعاسكة في الأدب ، يجب أن
نقوم بها تقوم به العلوم الأخرى . نلتقط موسوعته ونحدد مادة

فعلى التليين من ذلك ، أصر على التفرقة بين هذه المحاولات جميعها ، واعتقد أنها تحمل الأدب وجميع الفنون أعباء ليس من وظيفتها القيام بها .

إن العمل الفني ليس وثيقة اجتماعية أو تاريخية ، كما أنه ليس تحريفاً خطائياً أو كشفاً دينياً أو تأملات فلسفية .. بالرغم من أنه يمكن النظر إليه من هذه الزوايا لأسباب بعيدة (من أن تكون نقداً أو دراسة أدبية) . الفن إيهام ودياً ، هو العالم وقد تحول - بواسطة اللغة أو اللون أو الصوت - والحق أنه من الغريب أن يوجد في عصرنا من يرى في هذه النظرية البسيطة المتعمقة في الحقيقة الجعالية انكاراً لإنسانية الفن وفيمنه . إن الإقرار بالتفرقة بين الفن والحياة من خلال التفرقة الأنثولوجية بين إنتاج العقل في بناء لغوي ، وبين الأحداث الواقعية في الحياة ، لا يمكن أن يعني أن العمل الفني مجرد لعبة فارغة بالأشكال ، وإن لا علاقة له بالواقع . إن العلاقة بين الفن والحياة ليست من البساطة التي تقررها النظريات الطبيعية في نقل الواقع حرفياً أو محاكاة أو انعكاساته التي تقول بها الماركسية . الحق أن الواقعية ليست وحدها منهج الفن . فهو يستعيد ثلاثة أبعاد أدب العالم ، كما أنها تظل من دور الفنان والشخصية والمصانعة .

إذا عرفنا على الحقيقة الجعالية الأساسية ، استمعنا أن تكشف بعض المشكلات التي تعنى دارس الأدب ، كالتاريخ الشخصي للكاتب ، وتكوينه النفسي ، وأحواله الاجتماعية ، وديانته . ومن الخطأ أن تصور هذه النقطة على أنها « فسد التأمل وإيمان الفكر» كما نرى عند جورج واشنطن في كتابه (نقد الأدب) - ص ٢٢١ طيبة نجدون ١٩٦٢ - أو أنها تقضي النظرة التاريخية . إن التركيز على العمل الفني كمجموعة من المعاني والقيم يتضمن شكاً وانكاراً لجميع القاموس والقيم السابقة والتاريخ الأدبي والمصادر القديمة والأصول والأخبار والتقاليد والآثار التي وصلتنا منذ قرنين من الزمان . فلا شك أن علم الآثار الأدبي من العناصر الهامة في العملية النقدية ، وهو يتطلب

تلقوا مستعراً من جانب المشتغل بالثقافة . غير أن نسبة الإطلاع هذه ، ينبغي ألا تترك التألف أو تختلط بعمله الأساسي ، كذلك فإن «التقدير» والحساسية الفنية «والثقافة الجيدة» ليست جميعها كافية . فهي لا تقود إلى هيكل نظري منظم . إلا أن النظرية الأدبية ، أيضاً ، ليست كالتقنيات الأخرى في العلوم الطبيعية كما يحفل إلى أصحاب العلوم الإنسانية الذين يخافون من ذلك كثيراً . هنا أصر على التفرقة بين الأساليب والعلوم ، بين النقد الأدبي ذى الخصائص المتفردة ، والنظرة العلمية الحديثة ذات القوانين الكلية المجردة .. تماماً كما شرحتنا مع زميلي وأرن في كتابنا «نظرية الأدب» في عرضنا لبعض النماذج من الكتابات الأمريكية في مجلة Scrutiny (المجلد ١٦ عدد سبتمبر ١٩٤٩) . ومن الواضح أن وجهة النظر الفنية ترفض تفسير الأدب «كعلاج نفسي» كما قدمه لنا ريتشاردز ، كما أنها تكافح الإجابات المتماثل في عصرنا التي تصوف والمفوضيات . إن اضطراب السلفين بشأن الأسطورة الحديثة ونقدنا قد طمس المعالم الغارقة بين الأسطورة والشعر ، كما أن تأملات النقاد الوجوديين وطبائعهم الخاصة قد استندت في أساليب في استخدامها - الأعمال الأدبية كتفسير لوفظ الإنسان من العصر ، من الأدبية .

على النقد أن يكون فيثونولوجياً الأدب ، فيصبح تحليلاً عميقاً لجوهر العمل الأدبي مستقلاً عن الانطباعات الشخصية من جهة ، وعن التقسيم القديم إلى شكل ومضمون . الوحدة المعنوية في العمل الفني بين الشكل والمضمون ، هي تعبير عن مرحلة أكثر تقدماً في النقد الأدبي ، ولكنها لا تصل بنا إلى ما هو أبعد من التصور البيولوجي ونموذياته . أما تصورنا للعمل الأدبي كبناء من عدة مستويات ، فهو يساعدنا كثيراً في البداية على الأقل . هذا المجهود سوف يستفيد منه المناهج الفلسفية

والأسلوبية ما دنا في مستوى صوتي (التثم والوزن .. الخ) ، وإيضاح وحدات المعنى (اللفظ والتركيب والأسلوب) . غير أن الدراسة الأدبية لا يمكن اقتصرها على الناحية الأسلوبية وحدها كما يتهمنا بعض النحوم من هواة الفن مثل داماسو الونسو ، على التفتد أن يتوغل فيما وراء اللغة إلى عالم الشاعر ، الإثارة المثيرة والمثلن التربيعية الموحش عند ديستوفسكي حيث تقيم بها القلوب القويوة المتوتبة ، أو إلى ما هو أكثر دحشة في كلمات مالرويه أو ريلكه ، عوالم هؤلاء لا يجب أن تختلط في تصورنا مع العالم الواقعي .

إن تحليل العمل الفني بقوننا بالفروقة إلى تحليل الأعمال السابقة لنفس الكاتب ، والإعلان إلى الفت في نفس الموضوع في نفس المرحلة في نفس الاتجاه .

هناك نظام ما للآداب يتغير دوماً مع التاريخ كما قال ت.س. اليوت مرارا . ولقد أرى فهم نظرية الأدب فصيل أنها الدراسة الأكاديمية المحض ، غير أنها فهمت - بعد ذلك - بمسورة تأكيدية على أنها الفصل الأخير من التاريخ الأدبي حيث تصيح دفاعاً عن التجديد في هذا التاريخ - لا كصياغة للتاريخ الاجتماعي أو احصاء للأعمال التي لم يجر احصاؤها وترتيبها والتسارخ لها - وإنما كتاريخ داخلي للفن والتيار الأدبي . وفي كتاباتي النظرية العديدة ، التي جمعت حديثاً تحت عنوان «أراء في النقد» - مطبعة جامعة ييل ١٩٦٢ - حاولت أن أعيد اختيار الأدوات التاريخية في البحث الجامعي .. الرأي الخاص بالتطور يبدو أنه لم يبدؤ إلى حيز الممارسة بعد الرأي الخاص بالرحلة الأدبية أو الدورة أو العصر لم يطف بعد حقه في أن يكون موضوعاً للدراسة كما هو الشأن في الدراسات المتأخرية . لهذا ففهم هذه النقاط حسب الإثظة السائدة في دراسة الأدب والتجديد المؤلفة . وأخيراً فإن المرحلة الأدبية المحددة تعني ذلك الجسد السلد لا ينتهي بسن الرومانتيكية والواقعية .. الخ .

وقد يزال الاهتمام بالتاريخ الأدبي - كتاريخ للفن - (كما يفرق في علم نفس الأروحين للفن أو الموسيقى) يفهم على أنه رفضي للتفسيرات الاجتماعية والتاريخية . أو ببساطة شديد الارتباط في الإصول والخوذة السائدة على دراسة المصادر ذات المؤلف والأهمية والتأثير - في الأدب والدراسات الاجتماعية على السواء . إن جميع هذه الأسس والشرح تهوى بدراسة الأدب . أنها لن تستطيع أن تعدد بنجاح أيهما يستدعي الأولوية أو يفسر العلاقة بين أن نتجح إلى الحرف X أو إلى الحرف Y انتهى لا أذكر أية دراسات في التاريخ الأدبي قد استطاعت أن تبرهن على عصر «الفروقة» في اتصال العلاقات بعفسها باليحيى الآخر ، ذلك أن تفسير العمل الأدبي بأرجاعه إلى مجموعة من الأسباب الخارجة عنه أمر مستحيل ، كما أن الإدراك الشامل لجوهر العمل الفني لا يمكن الحصول عليه إذا حطمت كل البناء «الخيالي» إلى مجموعة من الأقسام المادية «الظرف» والمصادر .. الخ .

التحليل النقدي للعمل الفني هو التعرف على الوزن والإيقاع والاستعارات والرموز والخصائص والأحداث والوجع والعلاقات التي تصل بينها جميعاً . هذا التحليل لا يمكن أن يتصف بالوضوعية الصارمئة الغالبة من أي احتكام للقيم . فالحق أنه لا يوجد في الأدب ما يمكن أن يتصف بالحقيقة الحادية ، فليست هناك خاصة واحدة من خصائصه لم يتم اختيارها بعناية أثناء العملية النقدية ، كما أنه لا يوجد في العمل الأدبي نصيبية واحدة يمكن أن تقيم بالوصف التقريري المحض ، ذلك أن التكمال الوائلي للتفاصيل يؤدي بطبيعته إلى القيم . ومن الخطأ أن يظن بأن القيم - في هذه الحال - مفروضة على العمل الفني من الخارج ، أن البناء الفني هو في نفس العمل بناء من

أفيم ، وعلى النقاد أن يحاول اكتشافها . لهذا نسقت أبة محاولة إعمال هذه القيم تماما ، أو لجمال الدراسة الأدبية شيئا مما تلا علم النيات .

التحليل ، والتفسير ، والتقدير ، جميعها تستند على ركائز من الخواص الفردية . التقدير ينمو على ضوء الفهم ، ولكن التقدير الصحيح شيء مختلف عن الفهم الصحيح . ما هو التقدير السليم لعمل فني محدد ؟ سوف نجادل كثيرا في الإجابة ، ولكن يبدو أنه من المستحيل إنكار أن ثمة مشكلة صمدية للتفسير أو مدى تناسبه ، إلا إذا كنا أعطاء في حكومة للهيئة . يجب أن تبحث الآراء التي قيلت حول « هاملت » بأفلام : جونه ، أرنست جونز ، ستشانتج ، دوفرولسن ، كوليرج ، برادلي ، وغيرهم .. سوف نكتشف أن هناك حدودا لحرية التفسير : هاملت - مثلا - ليس امرأة في معنى من المعاني أو كما قالت مس ونستالي واكدت « جيمز هو أنا » .. فنحن نقول أنه يوجد التفسير السليم - في شكله العام على أقل تقدير - وبالتالي ، فهناك الحكم السليم ، الحكم الجيد .

وهكذا نحن لا نستطيع أن نحكم على النظرة التاريخية التي انحدرت تحتها من ألبانيا ، وانتشرت هذه الأيام ، وما تزال سائدة على الأكاديميين في الجامعات . أن « تاريخية » الأدب نفياد في النقد في شتى المراحل السابقة على الحكم . نحن نستطيع أن نستلهم من الماضي - من التاريخ - التناقد الأدبية التي عبرت عن مستويات مختلفة لا في شعر بوب أوردورزون فحسب ، بل بالنياسة التي نتاج أي شاعر .

والحق أن هناك انفلاسا واسعا بالنسبة لكبار الكتاب في العرف الأدبي ، حول التفرقة الدقيقة بين الفن العظيم والفن الرديء . أما دوما فحركات التلويق السريع فلا تستقر إلا بالنسبة للكتاب المتوسطين . هناك هوة عميقة بين تولستوي وفلمنج ، بين دانتو وميتالويس . نصل إلى هذا الفن بوسيلة الحق نستطيع التمتع والإحلااف ، التي تكافح التيارات الفلسفية الجامدة المظلمة المستمدة من الكلاسيكية للثقافة . نحن نستمع ونفهم هوميروس وت . س . بيوت في نفس الوقت ، وكذلك الأمر مع الإخوان جريمم والقصاص الخرافية وجيمس جويس . وعلى هذا النحو نستطيع أن نغني ثمة رابطة مشتركة بين جميع الآداب والفنون .. تلك هي النوعية الجمالية التي لا يفي بالتعبير عنها الكلمة التقليدية : الجمال .

أن الاتساع العالمي لانتشار الأدب ، يضيف إليه الإحساس الشامل بوجهو الإنسانية ، ويربط المسافات الجغرافية بين البشر ، ويركز التفاعل بين التيارات الأدبية في العالم ، ويتنفس كثيرا من أهمية الاختيارات المحلية التي يأخذ بها النقاد «التاريخيون» فلا الأدب الإنجليزي أو غيره يمكن دراسته على حدة . وهكذا يمثل الأدب المقارن (في صورته المدروسة لا في شكل الأكاديمي المنتشر في بريطانيا ، والعالمية الانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية) حاجة ملحة لإيجاد مناخ ملائم للدراسات الأدبية . ومع هذا فاني أكتاف النظرة الضيقة إلى الأدب المقارن ، خاصة في فرنسا . فلا ينبغي أن تعود إلى نفس الخطأ وتجنل المقارنات تدور حول الظروف الاجتماعية والتاريخية وغيرها ، بل تدخل إلى أعماق الأعمال الأدبية ومستوياتها المختلفة ، فنحصل بذلك على وحدة الأدب والفن - بينما الطرق الأخرى يصل بنا في الغالب إلى الانفصال - خاصة في الأدب الغربي : بين تياراته ومراحله وحركاته . ربما كان « الأدب المقارن » تعبيرا غير مناسب ، غير أننا بشكل عام - وببساطة - ندرس الأدب بواسطته خاليا من التعقيدات المدرسية الزمعة ، مليئا باحساس قوي يوفقنا على حقيقة هامة هي أن هذه الآداب - الغربية - كلها ، هي أدبنا سواء كانت هذه الآداب إنجليزية

أوفرنسية أو ألمانية أو إسبانية .. على أساسية الآداب المختلفة أن يقتربوا في مناهجهم من أساسية الفلسفة والتاريخ والحضارة . بشكل عام أيضا ينبغي أن يكون « الشرق » ضمن الصورة التي للآداب المقارن . وسوف نختبرنا دراسات الشعر المقارنة ما إذا كانت هناك آداب قد نمت وازدهرت بغير اتصال مع الغرب .

أنتي شخصيا قصادم من أمة صغيرة في أوروبا هي تشيكوسلوفاكية وهكذا أشعر أنتي أستطيع أن أنظر إلى الآداب العالمية نظرة أقرب إلى الموضوعية .

كذلك كان جودوي في الولايات المتحدة ، يجعلني أنظر إلى أوروبا ككل « من الشاطئ الآخر » . ومع ذلك فقد حافظت - ضمن اهتماماتي - على حصيلتي من الأدب التشيكي ، وجمعت ملاحظاتي على هذا الأدب في كتابي «مقالات في الأدب التشيكي » Mouton, The Hague, 1963 وما زال حبي كسما هو للآداب الإنجليزية الذي استأنى بي في بواكير عمري وتخصصي . وكأي شاع ، فقد استهواني الشعر الإنجليزي بواسطة شكسبير ودن ومرفيل . كما رغبت في كتابة دراسة حول فليسية واحدة عن بوب والشعراء الرومانسيين العظام وبيتس واليوت : هذه كلها تشكل فيما بينها القالب الجذاب الذي شدني إلى إنجلترا ، إلى قاعة القراءة بالتحف البريطاني حيث لم أكن قد جاوزت العشرين إلا بعام واحد .

وقد اتسعت معرفتي الأدبية منذ ذلك الوقت ، تغير ذوقي وازداد رهافة ، وعمدت إلى مطالعاتي الحبيبة الأولى واكتشفت بها ألقاها جديدة من الجمال . وقد خصصت سنواتي الأخيرة لاجتياز مشروعي المقدم وهو دراسة تاريخ النقد الحديث حيث أعود بهذا التاريخ إلى منتصف القرن الثامن عشر إلى عصرنا الحاضر . وصدر المجلدان الأولان عام 1965 (عن مطبعة جامعة بيسل وبونلاند كتاب) وقد استطاع التاريخ أن يعيش فوق مبادئ التقليد . وسوف يقدم نتائج أثمار الغرب الرئيسية بما فيها روسيا وتشيكوسلوفاكية وقد تبيت - بصورة خاصة - بالتحس - تاريخ النظرة الأدبية ، كما تابعت جهود أولئك الذين خلقوا طرقا ومفاهيم الجماليات العامة في يد ، والراي الأدبي الواضح في اليد الأخرى . غير أنني وصلت إلى أن الجماليات العامة وما يوجد في اليد الأخرى ، لا يقيم بناء نظريا للآداب ، إلا إذا صدر ، أولا ، عن ممارسة للنقد والتقييم وتحليل الأعمال الفنية ذاتها . كذلك فأنني لن أكتب ، لأنني لا أستطيع أن أكتب ، ذلك النوع من الكتب التي اقترحتها سانتسبورى ، حين رفض بوضوح أي اهتمام بالنظريات أو الجماليات . ولعل كتابي « تاريخ النقد الحديث » يغطي في نفس الوقت لنظرية الأدب . وعندما تستمد النظرية من التاريخ ، فأننا نتكمن من فهم التاريخ في حدود مجموعة صغيرة من الأسئلة والأجوبة من الذاكرة .

وسواء كنا أصحاب نزعة تاريخية أو كنا ضد أولئك التاريخيين ، فأننا - جميعا - نستطيع الحصول على نظرة أقرب إلى الموضوعية ، إذا أبصرناهم من جميع الجوانب الممكنة . هذا إذا تصورنا إمكانية النظرة الغربية من الموضوعية على أنها أيسر مثلا من رؤية الفيل بعيون غير مبصرة .

كيف يتنقد النقاد الأدبيون عن أن يكون رجلا أعشى يبحث عن أعضاء الخيل الضخم ؟ الإجابة الوحيدة هي الاستجابة لقولنا التاريخ ، والدروس التي يمكن الاستفادة منها عن طريق المذاهب الأدبية والتمقن والوعي النظري الذي يتراكم مع الحكمة البشرية . التاريخ والنظرية يفيد كل منهما الآخر ، ويشرح كل منهما الآخر ، ذلك لأنه يتكاملان في محاولة اكتشاف الوحدة بين الفكرة والحقيقة ، بين الماضي والحاضر .

المجلات الفرنسية

يقدمها : السيد عطية أبو النجا

باريس نيكي جورج براك

فجعت باريس مؤخرا بوفات جورج براك ، ذلك الفنان الكبير الذي نال في حياته مجدا لم يصل إليه أي فنان معاصر آخر ، إذ ضم متحف اللوفر إنتاجه الفني في مناسبتين عامتين ، فساهم في تزيين سقف اللوفر عام ١٩٥٤ ، كما عرضت لوحاته في جاليري موليان عام ١٩٦١ .

وقد اشترك الوزير والكتاب الكبير الفديه مالرو في تأبين براك ، كما خصصت له الأمانة والتلفزيون عدة برامج ، وكان من الطبيعي أن تشهد به المجلات الفرنسية .

ففي « مجلة باريس » المصادرة في غرة أكتوبر ١٩٦٢ كتب كلود روجيه ماركي يقول :

« لا مرأى في أن المستقبل سيجزى الدور الضخم الذي لعبه هذا الفنان ، يرغم ما ينسجم به من حكمة واعتدال في حركات مدرسة الوحيين **Fouvisme** والفرسة التكيفية خاصة ، فقد كان براك ويكاسو مصدر الثورة التي غيرت ، فبما يبدو ، وجه العالم في المبداء الفني ، ولكن ما قد يبدو لنا لأول وهلة متطرفا ومناويا للعقل ليس إلا لمرحلة التزوي والرواية

ويصف الكاتب خطوات براك الأولى : وما إلى من سبقه في مقبيل حياته الفنية كجرج الألوان بالمثل والحي ، وإدخال « الورق الملصق » في اللوحات ، ثم طوّر الفنان طورا يتفق مع ذاته ، وهو في ذلك يختلف عن بيكاسو ، وقد مال براك ألوانا مختلفة من الفنون مثل الرسوم والمسكوكات التقليدية و **estampes** والرسوم التوضيحية والتماثيل ورصيع الجواهر وغير ذلك ، فطبعها جميعا بظاهمه الخاص فهي تعكس حبه للأداء التقني والتنفيذ البليغ والأسلوب الرائي .

تقد بدأ براك إنتاجه الفني برسم متارة بيزوان ، صور فيها أشياء مادية وأشخاصا ومادية اللون ، مفككة ومحفورة في بعض وجوها بشكل يحير العقول والأفكار ، ثم تسعت ألوان لوحاته بعد ذلك ، وتطور فيما بعد فاعرض صوراه مفككة متناصقة بدون أرائف ، ويستعمل ألوان كزيف دخل إلى مجموعة اللوحات المعروفة باسم **الآتليهه** ذلك « المعصور اللعنة » الذي راود مخيلة براك في سماء حياته ، والذي يشبه الحماقة في لوحات بيكاسو ، وأحيانا تقسم اللوحات أشكالاً انسانية ذات ألوان داكنة حمران أو خضراء وتوشح هذه الصور بما فيها من لآلؤ أن براك هو « فوييار » **Vuillard** تكعيبي لا يهتم بالقدرد ولا بالعنصر الانساني .

ومنذ ثلاث سنين عرضت له مجموعة من اللوحات في قاعة المكتبة الوطنية ، ويبدو أن هذه الروائع مستلهمة من الأحجار النيزية المنحوتة ، والنقود الافريقية ، والاشعة القطبية ، ولعل في هذا دليلا على أن الآثار القديمة أو التي تحمل طابع القدم هي منبع تجديد الأسلوب والأشكال الفنية .

إن إنتاج براك يدل على أن هذا « الثائر المجتهد » كما يقول بولان ، وهذا الحكيم قد ظل وفيا لطبيعته والتقاليد رغم أن الظروف قد اشتركت في حركات ثورية متنوعة . وقد كان براك

يخس بنوع من أفولج عندما يتبين أنه تسبب ، بطريق غير مباشر ، في هذه الثورات الضخمة التي عرفها الفن المعاصر .

وكتب الشاعر رينيه شار مقالا موجزا يلخص نشرته « المجلة الفرنسية الجديدة » في عددها الصادر في أكتوبر ، حيا فيه ذلك الفنان الذي علمنا كيف ندقق النظر إلى الأمور وننتطع إلى بعيد ، من وراء وقائع التاريخ والقبور ، شأنه في ذلك شأن جان ايك ، وأضاف رينيه شار أن براك كان بارعا في معالجة الأسرار الغامضة واضفاً البهاء عليها ، وأنه قمة اللاهلام والفكر ، وهو يجدد النفس والعمل الشخصي .

كذلك تحوى هذه المجلة مقالا آخر كتبه الناقد جان بولان وهو أحد أسدائه براك وتحدث فيه عن ثورة براك الفنية التي تنحصر في ادخال عنصر جديد على الفن ، فليس التكبيسيون مجرد رسامي كمكيات أو دوائر واسطوانات بل هم أول من أسقط ، منذ عصر النهضة ، هذه المكبيسات والدوائر من تكويناتهم ، فمن المعروف أن الفن التقليدي يحصر على رسم المناظر وفقا لترتيب أبعادها .. ولهذا يحصر الفنان التقليدي عندما يصور امرأة أو حصانا أو شجرة ، على حصرها في كمكيات يستعمل يخطوطها ويشد منها نماذج ، ثم يشرع بمسد ذلك في تكوين اللوحة ، أما التكبيسيون فقد قلبوا هذا النظام رأسا على عقب .

ويؤكد بولان أن براك أحدث أكبر ثورة في الفن عندما اخترع في ١٥ سبتمبر ١٩١٢ طريقة الورق الملصق ، فمن هذه البدعة الصبائية انبثت الفن الحديث . وبهذه الطريقة التي تنحصر في تصوير الفضاء بلصق ورقة ملونة على أخرى تائر كل من دوبوفيه **Dubuffe** و **Klee** وجوان جري **Juan Gris** وليجيه **Léger**

والشديد التقني الذي أتى به براك يتركز في جعل الرسم لا يسبق التأويل ، ويستعمل هذه الثورة أصبح الرسم ساير التأويل وإلامه ، بل يشكل معه عنصرا واحدا لا يتجزأ .

الترجمة وتشاكلها النظرة :

منذ ثلاثة أشهر ناقش السيد جورج مونان رسالة عن الترجمة وشاكلها النظرية أحدت ترجمة كبرى في الأوساط العلمية ، وبهذه المناسبة نظر الاتحاد العالي للترجمين ، واتحاد المترجمين الفرنسيين بالاشتراك مع اليونكو مناظرة في هذه الرسالة كان لنا شرف الاشتراك فيها ، وقد تحدث جورج مونان النتيجة التي وصل إليها بعد بحث طويلة ، وهي أن الترجمة الدقيقة لا تتم إلا بدراسة علوم اللغات ، وأن جميع المترجمين يحتاجون بلا استثناء لدراسة هذه العلوم ، وأن ما يقومون به حاليا من ترجمات تتم بطريقة عشوائية تحصل في طبائنها كثيرا من الأخطاء .

ومن الجدير بالذكر أن السيد مونان اشتغل بالتدريس ليسيه يور سعيد طوال تسع سنوات ، كما أنه نشر من قبل كتابا عن « الترجمات الحرة » **Les Belles Infidèles** ، وقد قدمه أستاذة قالأ : « لقد قام مونان بثالث بحث في العالم من نظرية الترجمة »

تحوى « المجلة الفرنسية الجديدة » تحليلا لهذه الرسالة بقلم المترجم « دومنيك لوري » نوه فيها بأن المترجمين يواجهون كثيرا من المشاكل ، بل أنهم قد أصبحوا يتعرضون لخطر لم يكن من قبل متوقفا أو ذو خطر « الترجمة الانومانكية » ، وأن المترجمين « الفنين » يحسدون من يقومون بالترجمات الادبية لعدم تعرضهم للصعوبات اللغوية التي تفرضها التقنيسات ، بينما يحسد هؤلاء الآخرون المترجمين الفنين لأن صعوباتهم ليست الا لغوية ،

إن المترجم يحاول أن يحسن مستواه ومصدره متغلبا بأن هناك من المترجمين من وصلوا إلى قمة المجد من أمثال أميو وشامبين وجالان وبرونو .

أما الترجمات اللذة التي قام بها شيلر وبودليسز وتيرفال فهي تعتبر من المعجزات . ترى ما السر في هذه المعجزات ؟ ..
 اننا نعرف أن Omyat قد فسر بعض الكلمات تفسيراً بعيداً عن الصواب ، كما أخطأ بودير في ترجمة بعض المصنوعين ، ومع ذلك لن يجزأ أحد منا على إعادة ترجمة تصوص التي يو التي نقلها بودير إلى الفرنسية ، ولقد يرى البعض أن مقربة المترجم على أنه تصنع الترجمات ، ولكن إن صح هذا الرأي بالنسبة لبودير فاقوى ليس بالمعنى !

إن دقة الترجمة ليست هي التي تخلق المعجزة ، ففي خلال نصف القرن الأخير لم تكن من كبار الشخصيين في اللغة الإنجليزية بترجمة شكسبير ، ومع ذلك فهناك شعور دائم وبشروعة إعادة هذه الترجمات ، وقد يزول الهمم ذلك بشأن هؤلاء المترجمين ليسوا من الإدياء ، ولكن لماذا أخفق المترجم جيد إذن في ترجمته ولم أنه من عجايزة الأدب ؟ ورغم تمكنه من اللغة الإنجليزية وأستزاده بصالح الكثيرين ؟

قيم تحضر صعوبة الترجمة ؟ هذه مشكلة محيرة لم يحاول أحد دراستها على ما يبدو ، ما خلا حفنة قليلة من المترجمين .

والأول مرة يقوم عالم لغوي هو جورج موان بدراسة عملية الترجمة دراسة جدية .

إن رسالة جورج موان عن « مشاكل الترجمة النظرية » التي أنشأها في السوربون تجعلنا نحس أننا مثل السيد جوردان (1) ، فليفتح « السيد جوردان المترجم » مثلاً صفحة ٥٥ من هذه الرسالة وسيصبح على النحو : « كيف؟ هلأنا حقاً أقوم بعملية لغوية عندما أترجم He swam across the river بعبارة « عبر النهر عالمنا la nage Il haversa la rivière la nage » ، لاك ، سلاحظ فوراً يا سيد جوردان ، أنك لكي تنقل نصاً من لغة إلى أخرى تلجأ إلى علوم اللغة (ولو بطريقة لاشعورية) لتجنب ترجمة هذه الجملة حرفياً ولكي لا تقول « يسبح خلال النهر » ..

فلاإنجليزية تبدأ بحركة الجسم : يسبح ، ولعل يعجز عن شيء محسوس ، أما الفرنسية فأنها تعبر عن حركة الجسم بالحال : عالمنا ، وتعبير الفرنسية من هذه الحركة بفعل مجرد عبر traversa وتنقل اللغتان فيما يتعلقان بالجزء الذي لا يرى ولكن بعض الفيرس يكتشف هذه الكلمة ، إذ أن اللفظ الإنجليزي River لا يمر بين fleuve و rivière

لقد استخلص موان نظريته في الترجمة من مجموعة نصيحة من الوثائق ومن مؤلفات عديدة كتبت بالفرنسية وغيرها من اللغات الأجنبية من علوم اللغة ، وقد حل موان مشكلات الترجمة اللغوية فذكر مثلاً أن الهندو الذين يعيشون في الصحراء لا يستطيعون جميعاً أن يفهموا قصة « البانور » التي يسمونها الكتاب المقدس ، لأن هؤلاء الهندو لا يبدلون الحب بل يفتنون كل حبة على حدة في الرمل ، كما أن سكان غابات الأمازون

وهناك كلمات تسود في حضارة بلد معين ولا تجد لها مقابلاً في غيرها من الحضارات أو البلاد ، فمن الصعب مثلاً ترجمة كلمات مثل fusée, fourgasse, fiôte,

فهي اللفظ فرنسية تدل على أنواع من الخبز منتشرة في فرنسا دون غيرها ، كما أننا لا نستطيع ترجمة الكلمة الإنجليزية uarjnu والأسكتلندية sceon بعبارة « خبز صغير » لماذا نعمل ؟ هل نترجم الكلمة في أسفل الصفحة ؟ إن هذا شيء يفجئ له المترجم .

(1) من شخصيات مولير الخالدة ، وقد دهش السيد جوردان عندما علم أنه يتكلم « النثر » دون أن يدري ! الزائفة جنوب خط الاستواء يصعب عليهم تمثيل الصحراء وتخليها .

وهناك صعوبات أخرى قد لا تخطر على بال ، فمثلاً الكلمة الانجليزية pink تعبر عن لون وردى أو لون أحمر ، كما تعبر لغة اليونان بكلمة واحدة عن الأحمر والأخضر والأصفر ، وهناك اللفظ مثل nefle, glace, verglas يصعب ترجمتها بكلمة الجبر ، بل قد تختلف معاني الكلمات في لغة واحدة من عصر لآخر ، فكأننا مثلاً لا يعني « القلب » عند ما يكتب كلمة coeur

إن الصعوبات التي يواجهها المترجم تنجم من طبيعة تراكيب اللغات ، وأخلاف الثقافات والحضارات ومدلول الانفعال ، ولهذا يشعر المترجمون دائماً بحاجة إلى إعادة ما ترجمه غيرهم ، بل وما ترجموه هم أنفسهم ، وكتاب موان يلقى شوقاً جديداً على هذه الصعوبات ويدرسها بطريقة منهجية شاملة .

مراسلات بين أندريه جيد وأندريه سوارس (1) :

لأول مرة تنشر مراسلات تبادلها أندريه جيد وأندريه سوارس ، كانت لا تزال مخطوطة إلى أن قدمتها « مجلة باريس » لقرائها في عدد أكتوبر .

ويتبين من قراءة الرسائل أن أندريه جيد كان يسمى جاعداً للترجم باندريه سوارس في حين كان هذا الأخير يفضل العزلة ولا يرحب بأي صداقة جديدة ، لم تطورت الأمور وأخذ الكاتبان يتبادلان رسائل لها قيمتها الأدبية والتاريخية الهامة بفضل ما حوته من آراء كل منهما في إنتاج الآخر وفي مؤلفات غيرهما من الكتاب السابقين والمعاصرين ، ونود فيما يلي فقرة مما احتواه خطاب أندريه سوارس في ٢ أغسطس ١٩١١ وحل في سر حارة ومث شخصية بطل قصة جيد : الخراج على الأخلاق L'immoraliste وسير فيه أثور نفسه .

يقول سوارس إن بطل هذه القصة هو « الإنسان الذي بلغ من العلم والثقافة أقصى مداهما ، حاول عبثاً أن يعمل إلى البربرية ، ولكنه لا يبلغ إلا الشقاء واحداً ، هو والدهم ، وأبليس الإخوة على التنظيم . وماذا عساه فعلنا بها ؟ إن الخراج على الأخلاق هو الذات التي تتحرر من كل قيد ، فإذا ما نالت الحرية وجدت نفسها عاجزة عن الانتفاع بها . إن الخراج على الأخلاق لا يستطيع أبداً أن يفرك ما إذا كان في مقدوره أن يعيش في نسمة الشاعر المرححة المتدفقة المشبوبة وطولته البربرية البهيجة في مخلف صورها لأنه لا يعرف النعمة على حقيقتها ، فأول انتصار يعجزه يلقى به فريسة لتأنيب الضمير ، وهذا الضمير ليس بالخالق ، بل هو أشد من ذلك بظناً فهو ضمير ذكي لا يقبل عنه شيء ، لذلك لم يأخذ هذا الإنسان من البربرية سوى القدرة على حرق المدينة ، وهذه المدينة ستكون دائماً وما ، موضع حبه ونفضله ، ولا غرو أنه سيلقي بنفسه في الحريق في اليوم التالي . أن هذا الصراع يبلغ مدى عميقاً ، وأنني لجد معجب يا عزيزي « جيد » بك لأنك تنقلني إلى كل هذه الأعماق » .

رسالة من باريس

(1) ولد سوارس في ١٢ يونيو ١٨٦٨ في مرسيليا ومات في ٧ سبتمبر ١٩٤٨ ، وهو من الكتاب الكاثوليكين البارزين نوكان يعيش في عزلة بعيداً من الأصدقاء ، منقطعاً للبحث والروحانيات ومع أنه نال جوائز كثيرة فإنه لم يبلغ الشهرة الحقيقية رغم عمق مؤلفاته ونوعها وندلق شاعرته ، وله دراسات مشهورة عن نابليون وباسكال وديستوفسكي وسيرفانتيس وبودير ولذكر من مؤلفاته الأدبية « موت أخى » ١٩٠٤ - « مأساة اليكزا » و « أروست » ، « هيلين لدى أرشميدس » ، كما نشرت مراسلاته مع بول كلودين عام ١٩٥١ ومع صديقه وزميله في الدراسة رومان دولان « ١٩٥٤ » .

نوفمبر ١٩٠٣

قبل ٦٠ سنة...

اعداد: اشور الجندى

النهار

الطرائف

جريدة اسبوعية انتشأها في القاهرة رشيد افندي المصوبع الشاعر السوري وقد عرفنا هذا الشاب مغرمًا بالأدبيات هالما في أدوية السفر فلا شك في أن سيكون لجريدته الحظ الوافر من المباحث الأدبية . وهي أنفع من خوض أكثر الجرائد في هذه السياسة . وقد افتتح الكاتب جريدته بمقدمة قال فيها : أقدمت على إنشاء هذه الجريدة وأنا عالم كل العلم بما سارت اليه بشاعة الأدب من الكساد وما زاد من الجرائد على حاجة البلاد ..

وهذه الدعوى قديمة وكف قالها الذين من قبله في قصور كانت خيرا من المصور التي فيها . كما أن هذا العصر خير مما قبله في رواج الأدب وانتشار الجرائد والانيال عليها وإن كان دون ما ينبغي ويطلب .

الهلال

مناهج الحياة لنقولا حداد

لنقولا افندي حداد مؤلف هذا الكتاب ذوي خاص في المواضيع الفلسفية الأدبية يندر مثالا في التأليف العربية بالنظر إلى قرب عهدنا في هذه الأبحاث على النمط الحديث المؤسس على العلم الصحيح .

على أن أمثال هذه الأبحاث قليلة حتى في العالم التمدن إذ لا يستطيعها إلا أصحاب الشعور الدقيق والإختبار الواسع والحكم الصحيح . زد على ذلك أن صاحب « مناهج الحياة » لم يقصر بحثه على اللغة العقلية في هذا الموضوع بل طبعه على لوائح الحياة ووضع لإعمال الإنسان في هذه الدنيا قواعد وروابط إذا تديرها الشبان وعملوا بها سلكوا مما قد يعترض مساعيهم من أسباب الفشل .

وقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب : السعي والعمل والاقتصاد ونحت كل باب فصول متسلسلة مترابطة على أسلوب فلسفي أدبي جامع بين اللغة والفائدة مثل أسلوب كتابه (الحب والزواج) .

الفلسفة اللغوية

لم يخطر لنا يوم نشرنا الطبعة الأولى من كتابنا الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية سنة ١٨٨٦ أنه سيأتي يوم نعيد طبعه فيه لأن موضوعه فلسفي جديد لا يرتاح اليه إلا فئة قليلة من خاصة الأدباء وذوي التخصص من يلتنون بالأبحاث العقلية الفلسفية وهم قليلون في كل زمان ومكان وخصوصا في بلادنا لقرب عهدنا من العلم والأدب كلف بالأبحاث الفلسفية اللغوية

وهي جديدة حتى في لغات الأورج - فنفاذ الطبعة الأولى من هذا الكتاب يدل على تكثر الخاصة من أهل هذا الشأن . أما أدباء الاسنة الأخرى فأنهم أحلوا هذا الكتاب محل القبول منذ أول ظهوره وكنا قد بعنا منه أمثلة إلى بعض جمعيات المستشرقين في أوروبا فاجابنا كتبهم ومثلوها التثني والتشجيع والاستحسان وانتخبنا « الجمعية الاسيوية الإيطالية » يومئذ لسنة ١٨٨٧ عضوا عاملا فيها من أجل هذا الكتاب إذ لم يكن لنا مؤلف سواء . وعينت مجلة « مكتب » العلمية التي كانت تصدر في الاسنة بنقله إلى اللغة التركية ونشرته تباعا في اعدادها ١٨٩٣ وما بعدها .

الحمامة ايريس

هي رواية تاريخية غرامية أدبية وشعها اسسكتندر دوماس الشهير ونقلها إلى العربية حضرة جورج افندي مطران شقيق زميلنا صاحب الجوايز المصرية بعبارة رفيقة واضحة . وفي الرواية لعلنا من الفوائد التاريخية وصف المواقف البشرية في حال الحزن أو الخطر أو غيرهما من أحوال الشقاء على أسلوب الكتابات

الصحف الجديدة

أولها : جريدة تركية تصدر في القاهرة مرة في الأسبوع

الظاهر : جريدة سياسية لصاحبها الاصوليون نصر الدين افندي زغلول ودرويش افندي مصطفى الحاميين ٤ صدرت في مصر ١٨٩٥ وكانت تظهر مرة في الأسبوع مؤقتا حتى منى حضرة الاصولي محمد بك أبو شادي صاحب جريدة الإمام باصدارها يومية وقد تولي ادارتها ورئاسة سياستها بنفسه . وفرغها الأول الدفاع عن الاجتماع الاسلامي والحقوق الولائية .

الغمار : صحيفة اجتماعية لحضرة الشيخ شامين الخازن والشيخ سليم العازار تصدر في الاسكندرية مرة في الأسبوع . الغرض منها النظر في مصلحة السوريين والبحث فيما يؤول إلى اصلاح شؤونهم الاجتماعية والأدبية

وبايعات أبي العلا

لامين ديجاني بقلم يعقوب صروف

إذا ظهر عند الافرنج كتاب وتبعه ندم موقعا عظيما لقيمته مكره بكتاب الشهر تنويها بذكره . والكتاب الذي أمانا الآن يحق أن ينعت هذا التعت فقد وقع أحسن وقع عند أبناء اللغة الإنجليزية ولا غرابة في ذلك لأن الفضل يعرفه ذووه . والمري من الطبقة العليا بين حكماء الشعراء الذين غاست مقولهم في بحر المعاني فالتقطت منها الدرر الغوالي ونجحت لهم أسرار الحكمة فأنارت بصائرهم وقاض شعاعها الروحاني من نفوسهم .

ذلك المعنى يستعمل على كل ما ذكر . في لسان العرب والقاموس وشرحه من المترادف على وجه لا تشك معه كلمة واحدة » .

هذا ما وعد به صاحب البحث فإذا كان قد أنهى فقد خدم به التاريخ من المسك اللغوي خدمة لم يسبقه إليه أحد من الباحثين في لغة العرب والابن جونا لا يكون ذكر هذه الإشارات منا بعد مرور خمس جيل تقريبا على وفاته منها لجهرته الى انجازها خدمة للعلم الشريف .

الفصياء

الانفاط الطبية

خطاب مفتوح من الدكتور ميشال البريدي الى الشيخ

ابراهيم اليانجي

يعر بنا في أثناء تحريرنا للكتاب الطبية الانجليزية ولا سيما الفرنسية منها الفاظ ومصطلحات كثيرة لا نقدر ان نعتمد على اوساع عربية لها لعدم وجود كتب طبية قديمة بها ايدينا من ألفه ووصفه كبار الأطباء في الأزمنة القديمة كالشيخ الرئيس ابن سينا والامام الرازي وما نحا نوحهما في الابحاث الطبية العربية لهذا جئنا باقتراحنا هذا متوقفين ان نتخوذا بمصطلحات الطب واوضاعه العربية في مقالة نشرناها لتستعين بها علمنا نعرين القالات الحديثة وما يعر بنا من الالفاظ الانجليزية بحيث يتجدد روثق العربية بمصطلحات الطب . وبذلك تقطع السنة المترعزين بان لغتنا قاصرة عن التسميات العلمية مع ان المتقدمين من علماء العرب قد ألفوا في أكثر العلوم الدائرة بين علماء هذا العصر ، قلو ثقب من اوضاعهم واصطلاحاتهم لما عدنا جانيا كبيرا من الفوائد العلمية التي لا ينف في طريق ابرازها الى اقياب الالفاظ التي يعر بها واحتجائها بين الواح الصفحات القديمة .

رد اليانجي

مع وعدنا بان نبلل مبلغ الجهد فيما أشر اليه لابد ان نعرف بان الوصول الى النجحة التي نطمحها مما يفوت ذوقنا بل مما يفوت مقدرة الفرد الواحد مهما كان منه من سمعة الاطلاع والفكر وقوة الخلق والاطاعة والتقدير ، ولما هو من الاعمال التي تفتش ان يتضافر عليها العدد الكثير ولا تستغنى عن عقد صياح خاص لجميع اهل كتب العلوم العربية من مكاتب اوربا وغيرها وبورج البحث فيه على الناس قد اضطلع كل واحد منهم بواحد من تلك العلوم مع معرفته لاحدى اللغات الاوربية للوقوف على مصطلحات ذلك العلم في اللغتين جميعا . وهذا على ما فيه من الصعوبة لقله من عنادنا من الرجال الذين يتوفر فيهم هذان الشرطان فان هناك ما هو اصعب واعز مثالا الا وهو وجود اناس يقدمون ما نحن فيه من الحاجة الى هذا الامر حق قدره ويعمل عندهم الفيرة والسخاء ميسوس بنفوسهم الى مثل هذا العمل الضخيم .

على ان ملا يفرك كله لا يترك حله فان البلاد لا تخلو من اناس من أهل العلم متفرقين في أرجاء مختلفة فلا يتعذر عليهم ان يعملوا حينما كان على الانفراد بعمتي ان يبحث كل منهم في أسفار العلم الذي يحسنه ويتتبع منه الالفاظ الاصطلاحية وينسج بآراء كل لفظ مرادفة في اللغات الاوربية ..

القصاص

رواية الوحش لفرح اتونو

لا حاجة الى اعادة القول بان حضرة الكاتب المجيد والنشوء البارع فرح اتونو صاحب مجلة الجامعة الفراء خير من يكتب الآن بين اخواننا السوريين بصر من الصحافيين والكاتب في المواضيع الهامة والمباحث المفيدة . وقد اضاف الى مآثره الجليلة في هذه الانشاء رواية «الوحش» التي نحن بصددنا ضمنها عن وصف حالة البلاد السورية وطابع

ولان ادباء الانرج من اوروبيين واميركيين يتدفرون الفضلاء قدحهم ولو كانوا غرباء عنهم وتتمسك نفوسهم حكم الحكماء حتى تكاد تعيد لها ، بل قد قام منهم من ازال عمر الخيام الشاعر الفرنسي منزلة الانبياء المقيمين وانشأ طريفة يتلصصو اصحابها اشعاره كما يتلون الايات المنزلة .

ولم يكن عمر الخيام الا تابعاً لابي العلاء المروى مقتبسا منه او تاسجاً على منواله . ومع ذلك لم يقدم أحد على ترجمة اشعار المروى الى اللغات الغربية الا الان حينما هزت الاربعة وطنينا الاديب امين افندي ويحاني اللبناني مولدا اميركي دارا فقد برع في اللغة الانكليزية وجلى فيها نثرا ونظما فوق براعته في لغته العربية فتخلل في الانكليزية مختارات من شعر ابي العلاء نظما نظما رائعا بعد ان ألف بينها واوجز وأظن وأطرب وتصرف في التعبير عن المعاني وقدم لها مقدمة بلغة قال فيها :

« لما كانت اوربا كلها تعد الأسلحة وتعيير الميرة لحرب الصليب الاولى واهالي الشمال يدخولون الاناثيم الغربيةوالخلفاء يتخون في الخارجين عليهم كان ابو العلاء ينشر حرب الافلام على في عصره من الشرور والاباطيل ، فحمل على الخرافات والادبيات الموضوعة ونادى بوجوب الخضوع لسلطان العقل ووطن كيد الظلم والاستبداد طمعات سادات . ونادى بحرية الضمير، وسمو النفس فوق طامع الحكام . وقال بوجوب المساواة بين معايير الرؤساء » .

وقد ترجم (امين ريحاني) ونظم مئة وستة وعشرين من هذه الرباعيات وطبع الترجمة الانكليزيةوالحق بها بعضه الحواشي ولم ينشر معها الاصل العربي ليسهل على القاريه والانتقدالمقابلة بينهما وقد اجاد الناظم غاية الاجادة في النظم وسبك المعاني في قوالب انكليزية فصحة . تأسس الشعر عبودية وبلاغة . والكتابات كله يشهد له بالسليق في حيلة الانكليزية وجودة النظم فيها وهو غريب عنها . ويدل على ان الشرقي ليس دون الغربي في ذكائه وقوة عقله وخياله واستعداده الفطري اذا تيسرت له الوسائل لظاهر مزايه .

مجلة الحديث

تقد كتاب

مميزات لغة العرب لحفني تاحف

مبحث مفيد مودع في نبذة مطبوعة لحضرة الاصولي حفني بك تاحف فاضل متحكمة اسبوط الاعلية . وصاحب البحث الدقيق فضلا عن الشعر الرقيق . وقد قدمه من حواشي ثمانية عشر عاما الى مؤثر العلوم الشرقية حين كان سكرتيرا للوفد المصري العلمي المرسى الى النمسا . ولم نسمع ان ياحتا سبقه الى مثله .

ولا ندرى ان كان حضرته قد انجز وعدا ذكره في عسررش مجتهه ام لا فانه يقول بعد ان اقترح على اعضاء المؤتمر ان يبحثوا في مميزات اللغات العامية الخارجة عن الديار المصرية (وانا كليل بالقيام بحصر مميزات اللغات العامية المصرية على تعددها وتبددها وبحصر مميزات اللغات العربية الصحيحةبأصهارها ومقارنة الاولى بما يوافقها في الثانية واستنباط الارباطات والعلاقات بين هذا الجبل القائم والجبل الذي فتحت في عهده ارض مصر .

وقال في آخر بحثه هذا اللدب بعد ان اظهر ان كسلا من مترادفات الكلمات ترجع الى قبيلة واحدة معينة وان المترادف في اللغات ليس طبيعيا ولا يوجد له لانه لا ضرورة في تقاض اقراض التقاطع الى وضع ازيد من لفظ واحد لكل معنى » وقد وضع صاحب القساموس كتابا في المترادفات سماه الروض السوف فبها له اسمان الى الوق .. فان لم نثر به بعد اصنام التفتيش والبحث في الخزائن الشهيرة وضمننا كتابا في

مجلة المجلات العربية أشهر مشاهير الإسلام

للمؤرخ الفاضل رفيق بك العظم

تاريخ حياة مشاهير الرجال في كل عصر وزمان هو أكبر درس يلقى على الأمل لأنه يعلم الناشئة كيف ينبع النافع وكيف كان حاله وكيف قاوم وكيف شفى راحته ومصطلحته في تسجيل الخدمة الشائعة حتى خلد التاريخ اسمه

وهذا معنى قول أحد شُعراء الأريكان وهو « لونغفيلو » « أن لنا في حياة مشاهير الرجال درسا مفيدا يذكركنا أننا نقدر أن نجعل حياتنا مثل حياتهم حتى إذا ما فارقتنا هذه الحياة تركنا وراءنا أثرا لا نندمنا في رمال الزمان . وذلك الأثر ربما كانت سببا في إرشاد شال في فضاء البقاء ، إلى طريق السعادة والهناء »

ولعمر الحق لقد قام الرجل الصادق «رفيق بك العظم» برينا تلك الآثار لتكون سببا في إرشاد الضالين في فضاء بقاء الجهالة والأوهام إلى طريق الحق ومجد الإسلام .

ولقد كان تاريخ الإسلام موزعا في الكتب مشتتا في كل جهة بحيث لا يكاد القارئ لكل كتب التاريخ العربية أن يصور رجالا من رجال الإسلام العظماء تصورا كافيا للوقوف على أخلاقه وأعماله وجهاده . وكل من يعرف ما لحق التاريخ العسري من التشبث وشياع كتبه الكثيرة يدرك مقدار ما عاناه المؤلف الفاضل للحصول على أصول مؤلفه .

قام هذا الرجل الصادق في دينه وبقية يبلى جسمه وينكس ثوبه لخدمة المسلمين فالف جزء من كتاب مشاهير الإسلام : الأول يشمل ترجمة أبي بكر الصديق وكل ما وقع في خلافته - والجزء الثاني يشمل ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما - ومعنى تصفح القارئ ذلك الكتابين يشهد بفضل المؤلف وسعة علمه وفرازة علمه ونائب نظره فانك لتراه وهو يرد حوادث التاريخ قد استنهج منها نتيجة اجتماعية عظمى وناقشها من وجهها ، وأثبت بآثاره الساطعة ما وصل إليه المسلمون في السنين الأولى من كمال المجد ومجد الكمال .

ولعمر الحق إن كان على الحصول على هذين الجزءين فإن مؤلفهما الفضل لم ينشرهما طمعا في الكسب ولا لكان ثمنهما اضعاغا مضاعفا .

أهلها وأخلاق سكانها من أثري طبقات السراء إلى أحقر درجات العامة وأصاغر القوم ما لشد مطالعته ويحسن الوقوف عليه . ونابعك بما جاء في هذه الرواية من المباحث الفلسفية والآراء الحكمية العالية عن مصير الإنسان ومآل العمران وتأثير الانتقادات الدينية وحسنات وسيئات الدنيا الحالية مما يزيد القارئ تنورا وتفقهها ، فلا يترك هذه الرواية إلا وقد اقتنع بأنه استفاد من مطالعتها فعلا .

وقد دل حضرة الكاتب الأدبي بتأليف هذه الرواية على رقة مواطنه وحسن شعوره وميله إلى وطنه حيث جعل كل وقائعها وحوادثها شرقية سورية بخلاف غيره من المجلات الأخرى الذين جعلوا مهم نقل الروايات من كتب التاريخ القديمة متشعبة مالا فائدة له من حوادث الجاهلين وأخبار الفطائل الهمجية التي لا علاقة لها بأحوالنا وشئوننا المعاصرة فضلا عن سهولة الرجوع إليها في مصادرها الأصلية وهي تلك الكتب التاريخية التي نقلت عنها .

رواية دوكامبول

هي الجزء الأول من رواية (الأثر الخفي) لمعربها الكاتب الفاضل طابوس أفندي عبيد أحد ساحبي جريدة الشرق الغراء وقد أعدنا نسخة منها فوجدناها من الطغ الروايات حكاكية وأحسنها تعريبا وأجملها وقائع وحوادث

أورشليم الجديدة

أو فتح العرب بيت المقدس

مبارة عن رواية شرقية تاريخية فلسفية اجتماعية حية تبحث في حالة السلطنة البيزنطية يوم ظهور الإسلام وحالة الإسلام والمغناحات الإسلامية يومئذ وحالة المسيحية والأفكار السياسية والدينية التي كانت تختلج بين الناس والسياسات والقوى (بزنطية) الروم وسلطنة الفرس وقبائل سلطنة العرب وقد روج الشمام وفتح الإمام عمر بن الخطاب بيت المقدس ودخله إليه لإنشاء المسجد الأقصى وما ينبع ذلك من المباحث الاجتماعية في أحوال الأمم الثلاث . الرواية بقلم فرح انطون تابع للجزء السادس من مجلة الجامعة .

الندوات الثقافية...

تقدمها: نجاة شاهين

قد جاهدت لم يكن يقرأ من كتب التفسير إلا تفسيره الكبير :
والله الذي أهدى في دراسته منهج استقرائي أوجزه فيما
يلي :

أولاً - أنه بدأ بمحاولة الاطلاع على كل ما كتب حصوله في
الكتب القديمة والحديثة ، المخطوطة منها والطباعة ، وذلك
ليحقق ثلاثة أمور :
أولها - أن يصدر الرسالة بصورة وافية للمفكر .
ثانيها - أن يلم بوجهات النظر المتباينة التي كونها العلماء ،
والكتاب عنه ، والتي تحدد مكانته في الحقل العلمي .
ثالثها - أن يحيط بأسماء مؤلفاته ليستثنى له الرجوع إليها
والبحث عنها .

وقد قرأ كل ما وقع في يده من فهارس دور الكتب المحلية
والعالية بالإضافة إلى الكتب الفهرسية ، كتاريخ الأدب العربي
ليبروكلمان وكشف الظنون لحاجي خليفة - ثم أكب على قراءة
مؤلفاته التي استطاع الوصول إليها ، وكان منها المخطووع
والمخطوط والمصور .

وقد اعترضته أثناء دراسته لآثاره مشكلة شائكة ، فقد رأى
أن أقواله كثيرا ما تختلف من كتاب إلى آخر اختلافا يجعل بعضها
في أقصى البين وبعضها الآخر في أقصى الشمال بل أنه كان
يعتبر أحيانا في الكتاب الواحد كالتفسير الكبير على آراء متعارضة
فخيل إليه أن الرجل متناقض ، وبالفعل كتب رسالته في بادئ
الامر مفسرا لاختلاف آرائه بالتناقض ، وحين عرض مكتبته على
أستاذة الدكتور محمود قاسم فكر في الامر ثم انتهى إلى نتيجة
تخالف ما اعتقده ، وهي أن الامر تطور لا تناقض ، وطلب منه
أن يعيد النظر فيما كتبه مسترشدا بالنسق الزمني لمؤلفاته ،
وقد تبين له صدق وجهة نظر أستاذه .

فخر الدين الرازي ورأؤه الكلامية والفلسفية

فخر الدين الرازي علم شهير في تاريخ الفلاسفة المسلمين
جوانبه العلمية عديدة ، وإنتاجه في التكاليف غزير ، وآرؤه
في جيله والأجيال التي جاءت بعده عميق فعال ، وصفه المؤرخ
المعروف صلاح الدين الصفدي بهذه العبارة الرائعة : « اجتمع
له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره : سعة العبارة في القدرة
على الكلام ، وصحة الذهن ، والاطمئنان الذي
لا مزيد عليه ، والحافظة المستوعبة ، والذاكرة التي تعينه
على ما يريد في تقرير الأدلة والبراهين » . وقال هو عن نفسه :
« أتى كنت رجلا محبا للعلم ، فكنت أكتب في كل شيء شيئا
لا ألق على كهيته وكليته ، سواء كان حقا أو باطلا أو غشا
أو سمينا » .

وقد توفقت خلال هذا الشهر في كلية دار العلوم الرسالة
المقدمة من السيد محمد صالح الزركان المعيد بجامعة
مشقنيل درجة « الماجستير في الفلسفة الإسلامية » .
وقد اختار الباحث جانباً من أهم جوانب الفيلسوف الكبير ،
وهو الجانب الكلامي الفلسفي ، يقول الباحث أن سر اختياره
لهذا الجانب هو رغبته في خدمة قضيتين أولاهما : المساهمة في
سد النقص الواقع في الدراسات الكلامية على وجه الخصوص ،
وثانيتهما : إلغاء الفسوء على الرازي كمفكر من طراز خاص
ألقى حياته في الاشتغال بعلم الكلام والفلسفة ، ولكنه انتهى
إلى رأي معين إزاءهما .

يقول الباحث أنه مرث قرون كانت فيها مؤلفات الرازي في
شتى العلوم من المصادر الأولى التي يرجع إليها العلماء وطلاب العلم
على حد سواء ، وإذا شئنا أن نضرب لذلك مثلا فنقول : أنه

وقد قسم الرسالة الى اربعة ابواب وخاتمة تعقيها
النتائج والحق بها النص الكامل لوصيته .

الباب الاول - خصه بحياته وتقافته ، وشبهه الى نصيبين :
اولهما سيرته - وقد ضمنه حجة خاطفة عن مصر فخر الدين وبين
انه كان مصرا حافلا بالاعلام . ثم ذكر الالتباس الذي توقع فيه
نسبة الرازي من حيث ان هناك طائفة كبيرة من العلماء قد
نسبت الى الرازي ، كما يكر الرازي ، وقطب الدين الرازي ، ثم
البت ان الرازي من اصل عربي قرشي ، وليس من الفرس ،
خلافا لما ظنه بعض المؤلفين . ثم بحث مولده واسمائه ، وتكلم
عن تسميته ورحلته ، ومناظراته ، ومركزه في عصره ،
ومالاقاه من خصومه ، وتعرض لما يشان ثروته الضخمة
ومصدها ، ولاخلافه الشخصية ، وما اثر حولها ، ولهمسة
التشيع التي أصقت به ، ثم اشار الى وفاته وما روى عن سببها
والى تلامذته وكثرتهم .

والفصل الثاني ، افرده لتقافته ، وناقش فيه قول ابن
تيمية ان الرازي لم يطبع له المصادر الاساسية بل اكتفى
بقول المؤلفين المتأخرين ، وقد هذا الزعم وبين ان الفخر لم
يأل جهدا في البحث عن آراء الفلاسفة والمثقفين في آثارهم
ذاتهما .

وقدم عرضا سريعا للعلوم التي ألف فيها وهي : الفلسفة
علم الكلام ، المنطق ، الجدل ، الآداب ، البلاغة ، النحو ،
الفقه والاصول ، التفسير ، التاريخ ، السير ، الرياضة ،
الطبيعة ، الطب ، الفراسة ، السحر ، دوائر المعارف .
ثم انقل بعد ذلك الى مؤلفاته . فتكلم عنها باسهاب وقسمها
الى ثلاث مجموعات ، الكتب الثابتة ، الكتب المشكوك فيها الكتب
المنحولة ، وكان مجموعها كلها مائة وثلاثة وتسعين كتابا .
الباب الثالث من الرسالة عنوانه « الله وهو كالأول
مفسر الى نصيبين » .

الاول - يدور حول وجود الله ، وقد صدره بحث في
الوجود والماهية ، واستعرض فيه مذاهب الفلاسفة والمثقفين
في هذه النقطة ، ثم قدم آراء الرازي التي تفوقت حتى انتهت
الى ان العقل البشرية عاجزة عن معرفة ما اذا كان وجود الله
واقعا على ذاته ، او ان الامر ملاقاة للظلال .
وقد تكلم في آراء العلماء المتعلمة بعمق ذات الله الخاصة
ومدى اخذ مفكرنا بتلك الانوال ، ورجح ان الحقيقة التي لا يمكن
الي في النهاية ، هو ان معرفة الذات الالهية فوق مثال العقل
الانساني .

والفصل الثاني ، جعله في الصفات الالهية ، وقد تحدث أولا
في احكامها العامة ، وتنبع اصول اقوال الرازي بشأنها وقارنها
بالاقوال الاخرى ، وذكر ان ما ارتآه في هذا الخصوص هو ان
الاسماء الالهية فسمان ، اسم محض وهو الله فقط ، واسماء
تدل على صفات وهي باقى الاسماء الحسنى ، وأنه ليس للناس
ان يزيلوا في الاسماء بتسميتها . اما الصفات الالهية فهي ايضا
على قسمين احدهما تلك الصفات المستفاد من الاسماء الحسنى
والاخر كل ما يطلق على الباري جل وعز من اوصاف الكمال
والتعظيم مما لم يرد به نص .

ويرى الباحث ان الرازي قد تابع الغزالي في القول بتغاير
الاسم والمسمى والتسمية . واحس في كتبه التي التمسها في
التياء معه بان الاجر هو الاخلا بطريقة القرآن المتفلسفة في
نجمية علم التنجيم ، ودعج في تصانيفه المناشرة
ايضا ، الى التشكيك فيما تواضع عليه الانتمية من انحصار
الصفات في سبع ، وأعلن ان العقل اذا دل على صفات أحسرى
أثبتتها .

كما حقق كذب ابن المطهر الحلبي الذي نسب الى الامام الرازي
انه كان يقول « ان الاشياء قد زادوا على التصاري فاقبلوا
ثمانية آله » وذلك حين ذهبوا الى اثبات المعالي القدسية لله
واقترع الرازي من الكرامية الذين كانوا يجيزون وقوع
التغير في صفات الله .

وقد تطور الرازي في مسألة الرؤية والادلة عليها وما انتهى
اليه في آخر مؤلفاته هو ان ادلة كل من المثبتين والنافين ادلة
ضعيفة ومن هنا توقف ، الا انه مال الى القول بنبوت الرؤية
نظرا الى اخبار الانبياء ، يحصلوها .

اما عن الحلول والاتحاد الدلائل قال بهما بعض الصوفية فقد
برهن الرازي على بطلانها متأثرا برهنه بالغزالي .
وصفا القدم والبقاء ليستا في نظر راثنين على الذات .
ولباب الثالث يبحث في « العالم » ويحتوي على ثلاث
فصول .

الاول عرض فيه لمشكلات خلق العالم وشكله وبقائه وفناءه ،
وبين ان راي الرازي قد استقر على ان الله تعالى يدير العالم
ويخلقه بواسطة الملك المحيد او « العرش » ولكنه سبحانه
- مع ذلك - هو المؤثر الحقيقي . وان مشكلة قدم العالم
وحذونه مشكلة صعبة ، ولهذا آثر التوقف ، وأنه قد تقدم
الفلاسفة الذين كانوا يعتقدون ان الانلاك تسعة ، والعالم واحد ،
وصرح بان في قسرة الله ان يوجد انف انف عالم غير عالمنا
هذا .

والعالم مستمر باق ما دامت . وان القدرة متعلقة بايجادها
فإذا اراد الله فناء العالم قطع هذا التطبيق ، وراى الرازي في
آخر كتبه ان الانلاك احياء عاقلة متأثرا في هذا بآراء الفلاسفة
وعرض في الفصل الثاني لمشكلة المادة ، وبين ان الفخر
من المثاليين بمسائل الاجسام في الجسمية . وان شكك في
هذا البعدا في بعض مؤلفاته وأنه من المذاهبين الى بطلان الهيولي
والصوره ، وأنه من اصحاب الجوهر الفرد .

وفي الفصل الثالث تكلم عن معضلي المكان والزمان ،
واثبت انه يسائر افلاطون في قوله ان المكان ابعاد موجوده ،
وانه يرى ان الخلا امر وجودي داخل العالم وبخارجيه . كما
انبع افلاطون في قوله بوجود الزمان ، وأنه جوهر آخر ازل .
وبهذا خالف المثقفين المائلين بعدم وجوده .

والباب الرابع - الاسان - ويتضمن خمسة فصول . الاول
منها النفس والمعرفة وقد بين فيه ان الرازي عرف النفس بالتعريف
الارسطي . وان أهم في فهم هذا التعريف نهج فلاسفة
الاسلام الذين اخرجوا عن القول بان النفس متنجبة في البدن .
ثم اخرج اختلاف هؤلاء وترددها في طبيعة النفس وانها تتراوح بين
المادية والروحية ، وكيف أنه قال في آخر مؤلفاته . ان النفس
جوهر روعي مثالي ، أي أنه ارتضى مذهب الفلاسفة الاسلاميين
والغزالي .

ونظرة الرازي في المعرفة من حيث شكلها العام هي نظرية
ابن سينا يفرض النظر عن التفاصيل وان كانت ذات خطر .
وحقائق الاشياء - في رايه - وان لم تكن مطبوعة للناس
فان العلم بها ممكن . وله في ضرورة المعرفة نظريتان .
الاولى ان المعرفة ضرورية لا كسبية والانسان مضطر اليها
لا مختار .

والثانية ان المعارف كسبية لا ضرورية ، ومن ثم فالانسان
مختار في كسب جانب من معارفه .
ثم انقل الى مناقشة مايراه بعض الباحثين المحدثين في
موقف الرازي من الشلل الافلاطونية ، وبرهن على ان الرازي
لم يكن من نقاة الشلل باطلاق ولا من منتفها باطلاق . ولكنه
اخبرها احيانا ، وتركها احيانا اخرى .

والفصل الثاني من اعمال الاسان . وقد بحث فيه مسائلتين
الاولى هي التحسين والتقبيح ، واثبت ان الرازي اول من قال
من الاسارة بان الحسن والتقبح قد يكونان عقليين من حيث
كون الفعل صفة كمال او صفة نقص .
والمسألة الثانية هي معضلة الجبر والاختيار ، وتحدث عن
اعتراف الرازي بصعوبتها ، وأنه مع ذلك يرى ان الفعل واجب
الوقوع عند حصول القدرة والدعاية ، وهو يتشيع عن الكسب
المشهور عن الاشاعة ويصرح بالجبر .

وتحدث الدكتور يحيى هويدي أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم قائل على البحث وعلى أمانة الطالب العلمية إلا أنه استغنى على التشكل المقام للرسالة فهي مقسمة إلى أربعة أبواب كل باب مقسم إلى عدد معين من الفصول ، الأول قسمه إلى فصلين ، والثاني إلى فصلين والثالث إلى ثلاثة فصول ، والرابع إلى خمسة وكان يمكن أن يأتي تقسيمه محققا للتوازن والتناسق أكثر مما جاء .

أما الدكتور محمود قاسم المشرف وعميد كلية دار العلوم ورئيس الدراسات الفلسفية بهما فقد قام بشرح واف للمنهج الذي خله مع الباحث والعصوبات التي صادفته حتى خرج البحث بصورته الحالية ، كما رد على نقاط السيدين المناقشين .

وقد نال الطالب على رسائله درجة الماجستير من كلية دار العلوم جامعة القاهرة بتقدير ممتاز . والرسالة في حوال ٧٠٠ صفحة من القطع الكبير .

كفاح الأمير عبد القادر الجزائري فهد الفرنسيين في الجزائر من سنة ١٨٢٢ ، ١٨٤٧

في كلية آداب جامعة القاهرة توفقت الرسالة المقدمة من السيد عبد الله الجندى المدرس بمقرسة بها التجارية الثانوية لنيل درجة الماجستير من قسم التاريخ بكلية تحت إشراف الدكتور محمد أنيس .

وموضوعها هو كفاح الأمير عبد القادر الجزائري ضد الفرنسيين في الجزائر ، وكفاح الأمير عبد القادر بداية الكفاح الحقيقي الذي انتهى بانتصار الجزائري ، ويجب علينا أن نشكر إلى كفاح الأمير وندرسه على أنه جزء من مسيم كفاح شعب الجزائر .

وموضوع هذا البحث يأتي من أن دراسة تاريخ المغرب ضعيفة جدا في الجامعات كبرى ، وكان لدى قسم التاريخ بكلية آداب القاهرة ثمة عمل منسج للحركات الوطنية ، فلوطن أن ناحية المغرب ضعيفة في هذه الدراسة لأن مراجعها قليلة في القاهرة ، لذلك استعملت المؤلف المصادر الفرنسية ، وقد استطاع الطالب التغلب على هذه العيبة بمهارة فاقلة فقد أقرن الفرنسية اثنان ثاما ، وكان على اتصال دائم بالاستاذ توتني .

وقد اختار الدكتور أنيس للبحث هذا الموضوع لانه وجد أن أي شخصية بارزة مثل الأمير جديرة بدراسة مستفيضة لو ظهرت في أي بلد أو في أي عصر ، ولكن لاسف نجد الدراسات الخاصة بالامير قليلة إلى حد يدعو للشفقة وأغلبها قام بها الفرنسيون أعداءه وأعداء قومه ووسوا كفاح الأمير في ضوء الصالح الفرنسي ، واستعملوا بتقارير رسمية يمكن أن تقول عنها أنها متحيزة ومتعرجة . وقد أساست معظم المؤلفات الفرنسية ، ومن نقل عنها دون تدقيق ، إلى الأمير وشوحت كفاحه البائس ، وصورتها أحيانا على أنه شخص بربري متوحش يسير مدججا بالسلاح ، في حين أن الأسرى الفرنسيين الذين شاهدوه يذكرون أنه لم يكن يحمل سلاحا في وسعه .

يرى الباحث أن المشكلة التي واجهته هي محاولة دراسة كفاح الأمير دراسة لا تنحيز له ، ولا تنعصب ضد فرنسا ، مع دراسة التيارات الظاهرة والخفية التي حركت الأحداث في الجزائر وخاصة في الفترة ما بين ١٨٢٢ ، ١٨٤٧ وعليه أن يدرس طابع كفاح الأمير فإن الفرنسيين الذين عرفوا الأمير في ميسادين القتال فقط ، تصوروا كفاحه مجرد جهاد ديني ضد الفرنسيين ، ولكن كفاحه كان في الواقع أوسع مدى من ذلك ، وكان كفاحا تحريريا توحيديا يهدف إلى خلق أو إحياء الكيان الجزائري المستقل الذي تاه في غمرة الحوادث .

والفصل الثالث النبوة ، وقد تكلم عن المقصود من النبوة عندهم وهو لغت نظر الناس من الخلق وتوجيههم ورشادهم ، إلى طريق الحق ، المفسر النبوة في مذهبه الذي أفضاه أخيرا فهو أن لكل طائفة من النفوس البشرية روحا فلكيا هو كالأب لها ، وهذا الروح قادر على التشكل بأشكال مختلفة ، وعلى أحد هذه الأشكال يظهر للنبي ويأتي إليه بالوحى .

والمعجزة - في رأيه الأخير - تحدث بسبب أن نفوس الأنبياء أصبحت كفوس الملائكة من حيث تمكنها من التأثير في الأجسام ، ولم يختلف هنا عن رأي ابن سينا .

والدليل النهائي الذي يرتضيه الفخر لثبوت النبوة ليس هو العالم من المعجزات ، بل القائل على أساسين :

الأول : تنصع النبي بالصفات التي من أجلها يسمى النبي نبيا ، كحسب التأثير في النفوس ، والقدره على الارتقاء بها . الثاني : أن المخلوقات تتدرج من الأدنى إلى الأعلى ، ومن الكامل إلى الأكمل ، فلا بد من وجود شخص هو أكمل أفراد النوع الإنساني قاطبة وهو النبي .

والفصل الرابع : أفرد للاخلاق ، وموجز آرائه أن الطبع الإنساني لا يتغير ولكن يمكن تطويرها وتطويرها ، وأن الفضيلة - كما يرى أرسطو - بالاعتدال بين الإفراط والتفريط .

وإستأنى الفصل الخامس وهو الأخير بالأمانة ، والواقع أنه في هذه المسألة - أشعرى مردود لما أورده السابقون من الآشارة ، وإن اعترض بعض آرائه شيء من الاضطراب .

أما الخاتمة فقد عالج فيها موقفه من علم الكلام والفلسفة ودوره في المزج بينهما ، وهل كان فيلسوفا أو متكلميا ، وناقش الاذوال التي قيلت في هذا الشأن ، وقد جعل الوضعية كملحق للرسالة لأهميتها الخاصة .

وأهم النتائج التي خرج بها من دراسته للرازي هي أولا ، وضع قائمة مفصلة لمؤلفاته ، بين فيها الصحيح من التشكيك فيه من المتحول وفقا لما أدى إليه بحثه واجتهاده .

ثانيا : أن تطورات عميقة مر بها فكر الرازي ، انتقل من علم الكلام إلى الفلسفة الشافعية ثم توقف مع ميل إلى أفلاطون والمتكلمين ثم عاد إلى علم الكلام وهاجم الفلسفة - من أشبه إلى التحصيل عن كل البحوث الكلامية والفقهية والإجتهادية القرون .

ثالثا : في المرحلتين الكلاميتين اللتين اجتازهما الفخر لم ينتقد بمذهب الأشعرى والأشعرية ، بل عارضهم في مسائل ليست بالقليلة .

رابعا : ليس بصحيح ادعاء ابن خلدون أن « المباحث الشرقية » كتاب كلامي ابتصره الرازي طريقة جديدة في عرض علم الكلام بل هو كتاب في الفلسفة .

خامسا : كان من أثر إعجاب المتأخرين بالرازي واعتقادهم أنه متكلم كاشعري في سائر كتاباته أنهم ضلوا ككتاب « المباحث الشرقية » كتابا في علم الكلام ومن ثم تسجروا مؤلفاتهم في متواله حتى بدا علم الكلام في العصور المتأخرة علما عجيبا هو أقرب إلى الفلسفة منه إلى المقصود الحقيقي بعلم أصول الدين .

واختم تلخيصه الوافي الكبير بقوله أنه مع إجلاله للرازي وتقديره لفكره ودكالة ونشاطه العلمي ، لم يوافقه على بعض أقواله ، ولم يجد بدا من تقديمه في مواضع متفرقة .

بدا المناقشة المذكور على سماعي النشر أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الإسكندرية فاشاد بالجهود العتيف الذي بذله الطالب ، ولكنه أخذ على الباحث كبر البحث بمعنى أنه تحدث فيه من كليات وجزئيات الرازي مما جعله كتابا وليس ببحث - وقد رد عليه الطالب بأن مادفه إلى ذلك هو أنه وجد أن الرازي لم يدرس من قبل دراسة حقيقية ، ووجد أن آراءه في كثير من الأحيان لها صلة بالمسائل الأخرى .

بالخدمة في الجزائر بل وأصبحت العملة والخطبة باسم السلطان العثماني .

وظلت الصلة بين الجزائر والسلطان تضعف أو تقوى حسب الظروف ، ولكن الاتجاه الحتمي ، الذي كانت تلك الصلة تسير فيه كان اتجاه استقلالها مع التخلص تدريجيا من مظاهر التبعية للدولة العثمانية . ولكن حتى مع تلك الزمرة الاستقلالية كان للسلطان العثماني نفوذه في الجزائر . وخاصة وأنه كان في وسعه أن يمنع إرسال قوات الانتكشافية التي كانت ترسل في آسيا الصغرى إلى الجزائر كل عام لتعويض القوات التي قتلت في العالم السابق ، وكان ذلك في حيد ذاته من أقوى الأسلحة للضغط على حكام الجزائر .

وقبيل الغزو الفرنسي للجزائر سنة ١٨٣٠ كانت الجزائر تنقسم إلى أربعة أقاليم هي : دار السلطان . أقاليم قسطنطينية وهران ويطيرى . وكانت اللغة والدين هما اللذان يربطان بين العناصر المختلفة في الجزائر .

وقد عرف العالم المسيحي الجزائر عن طريق فراعنتها المشهورين وهجائهم على السفن التي كانت تبحر في غرب البحر المتوسط ولكن معظم الدول البحرية في أوروبا وأمريكا توسلت إلى تأمين تجارتها بدفع غريبة تسمى الزرمة . وكانت الجزائر تستفيد كثيرا من جراء محاولات بريطانيا زحزحة فرنسا عن مكسباتها العثمانية في الجزائر ، التي حولتها لها اتفاقية الامتيازات الفرنسية المغفوة في القرن السادس عشر ، وعند قيام الثورة الفرنسية وجدت الانتكاشات القديمة فرنسا والجزائر . ولكن عندما بدأت الحملة الفرنسية على مصر ، وبما تحطم الأسطول الفرنسي في أي قبر طلب السلطان العثماني مساعدة أسطول الجزائر فبشدة السفن الجزائرية تهاجم السفن الفرنسية وأغرق الجزائريون السفن الفرنسية في « القالة » ، ولكن بعد توقيع معاهدة أميان سنة ١٨٠٢ جددت فرنسا اتفاتها مع الجزائر ، ولكن بعد تدمير الأسطول الفرنسي في معركة الطرف الاغر لم تعد الجزائر تفتي سطوة فرنسا وتبنياتها فكانت من نتيجة ذلك أن اشترك دعاء بريطانيا وإسبانيا . وبعض أهالي الجزائر أنفسهم في الامتيازات ، وعندئذ تمكن البليونير في عهد الجزائر وأمر وزير البحرية أن يدرس بقرعة جدية مشروع الغزو .

وفي الفصل الثالث يحدثنا الباحث عن ظهور الامير عبدالقادر في اقليم وهران واستمرار كفاحه ضد الفرنسيين أكثر من خمس عشرة سنة ، وكان اقليم وهران نهبيا للغزو والثورات .

والامير عبد القادر من الاشراق السليبي يعتززون بنسبهم الى النبي صلي الله عليه وسلم ، وأن أجداده أسسوا مدينة فاس ، وحكموا منها بعض اجزاء مراكش وبعض اجزاء الجزائر حتى الجزائر حتى مدينة قسنطين ، تلقى العلم في زاوية والده ، وحين ذهب عبد القادر الى مدينة وهران لاكمال تعليمه ، وجد نفسه محاطا بزملاء من أبناء الأتراك وآباء زعماء القبائل ، والدة التي تقصاها في وهران جعلته يلمس مدى الفساد .

كما أتاحت له فرصة مروره ببعض فرصة مشاهدة الإصلاحات التي كان محمد علي يقوم بها في مصر .

وفي الفصل الرابع ، تحدثت عن كفاح الامير ، ومعاهدة دى ميشيل ، ومشكلة الاستيطان حتى عام ١٨٤٢ ، وفي الفصل الخامس تتناول المشكلات الفرنسية في شمال افريقيا ، والسادس والسابع والثامن والتاسع عن كفاح الامير ، أما العاشر فيمثل فيه نهاية الكفاح .

وقد نال الطالب على رسالته درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوسيع بتبادلها مع الجامعات الاخرى والرسالة في حوال ٤٠٠ صفحة من القطع الكبير .

لم يبدأ الكفاح بجهاده ضد الفرنسيين بل بدأ بهاجمة حامية معسكر التركية والقاء عليها سنة ١٨٢٩ ، وقد ادرك منبذ البداية أن عليه أن يفرغ من بقايا الحكم التركي ويهدمه ليقبم على انقاضه كيانا فنيا جديدا ، ولكن جهوده في ذلك السبيل اصطدمت بتحالف القوى الانتهازية والرجعية مع فرنسا على أمل أن تسترد ماكان لها من امتيازات ، وإن تستمر في استغلال الشعب الجزائري ، ولكن بمجرد تولي الامير السلطة ألقى تلك الامتيازات ، والخراج ، والغريبة التي كانت تدفع من عامة الشعب ، هذه الناحية من كفاح الامير لم تلق ما هي جديرة به من منغاية ، لانها كانت محاولة للاصلاح الاجتماعي ، وقد استفاد من السلام النسبي الذي أتاحته له معاهداته مع فرنسا ، ليصفي العناصر الرجعية ، ولذلك هاجم أتراك وادي الزويتونة ، كما هاجم أتراك قسنطينة .

وقد حاول الباحث تحديد موقف الامير من بعض النقاط لان جهاده لم يكن كله مسلحا .

وقد لفت كفاح الامير انتباه سكان الجزائر قبل أن يلفت انتظار الفرنسيين ولكن توقيع معاهدة دى ميشيل ١٨٢٤ سلط كثيرا من الضوء على الامير ، وجعل منه موضوع مناقشات حامية في البرلمان الفرنسي ، وفي الصحف الفرنسية ، وكذلك الدراسات السابقة ، تجمع على أن الفضل في ظهور عبد القادر يرجع الى غلبة الجنرال دى ميشيل حين وقع المعاهدة السابقة مع عبد القادر واعترف به ندا ملك فرنسا وتبادل معه القناصل والخلاصة أن الامير عبد القادر لم يكن من خلق فرنسا بل من خلق الشعب الجزائري ومن خلق فرنسا اذا اعتبرنا أن الغزو الفرنسي هو الذي دعا الشعب الجزائري الى التفكير في توحيد صفوفه ، والانتكاف حول زعيم من اختياره .

وفي سنة ١٨٢٣ شكل أهالي الجزائر وفدا يرأسه سي حمدان ابن عثمان خوجة بالسر الى فرنسا وعرض مطالب الجزائريين على ملك فرنسا نفسه ، فألف حمدان كتابا باسم الدولة فصح عليه الادارة الفرنسية وكشف أن الأتراك لم يتبنوا عمليات الاعراض والاستبداد والنهب مثلها انقضاء الفرنسيين .

ونتيجة لتلك الضجة تقرر ارسال لجنة فرنسية الى الجزائر في الحالة في الجزائر ، وتحدد مصير تلك البلاد ، وسافرت اللجنة السابقة وطاعت بالجهات الخاضعة لفرنسا ، ويحاول من كتبوا عن تلك اللجنة أن يفتنوا بأنها اختارت الاحتلال المحدود أي الاكتفاء باحتلال عدة مدن على الساحل ، ولكن الواقع أن تلك اللجنة قدمت مذكرة للبرلمان تثبت فيها بالأرقام أن الاحتلال الشامل أقل نفقة من الاحتلال المحدود ، كما أكد جيزو في ٢٠ مايو سنة ١٨٢٥ أن فرنسا قد فتحت ولاية الجزائر وأنها توتي الاحتفاظ بها .

تلك أمور نتج عنها الدراسات السابقة التي تكاد تعبر على أن فرنسا لم تختار الاحتلال الشامل الا في فترة متأخرة ، وعلى الاخص بعد سقوط مدينة قسطنطينية سنة ١٨٣٧ ، كذلك تحتاج معاهدة « التافنة » مع الامير (٣١ مايو ١٨٣٧) الى دراسة خاصة لانها عولجت من قبيل في ضوء الصالح الفرنسي ، ومن وجهة النظر الفرنسية الرسمية التي كان يهيمها أن تخفي الحقيقة . والرسالة مقسمة الى عشرة فصول .

الاول : ولاية الجزائر . وتحدث فيه عن تاريخ ولاية الجزائر وصلتها بالسلطان العثماني ، فهو لم يفتح الجزائر بغيره بل دخلت هي طواعية تحت حماية الدولة العثمانية لتتأيد بها وحمايتها ضد الاسيان الذين كانوا يحتلون ويعاولون أن يحتلوا اجزاء من ساحل الجزائر . وأرسل السلطان العثماني بعض قوات الانتكشافية الى الجزائر ، وسمح للرعايا العثمانيين

حول مقال (الشعر النوبي والحياة) للاستاذ إبراهيم شعراوي

نعود إلى أديبنا والفنان أنان يحتفلوا بالكتب من دواوين ومجموعات قصصية في لقادات ودية وقد تخلل هذه الاحتفالات أحداث ثقافية مبهدة في حدود ما تحتمله مثل هذه الحفلات .
والتي الجديدة أن يحتفل الناس بمقال في مجلة ، فيحتفون في لقاء يجمع بين التهنئة والشكر والطالب بالزيد والفاة لبنات جديدة إلى عناصر المقال .
ففي مساء الجمعة ١٠-١٦٦٣ غصت جمعية الجنتية والتشبيك وهي جمعية خيرية (تضم ابتداءً بهذا الاسم في بلاد النوبة) بجمهور كبير من الأدياء والفنانين من بينهم الشعراء أحمد داود ومحيي الدين شريف ومحمد نور الدين توشكي وحسين صالح ومحمد صالح شريف والأدياء ميسده حسن وعيسى أحمد والرسام جمال قاسم والراقصين الأفريقين المعروف جيمي وكاتب هذا المقال .
ثم قدمت بعرض سريع أكلت فيه :

أن المقال ليست فيه لفرة يمكنني أن أمر من خلالها بتقدي أو إبداء ملاحظات فقد ترجم الأغاني النوبية إلى الشعر العربي وكانت دقيقة التعبير رغم موسيقية اللغة النوبية نفسها التي تمتد جذورها من عهد بفسى وشيكا وطروا ، وأن عنوان المقال جدير بالمناقشة وإبرار رأي السادة الشعراء الذين يكتبون الأغنية النوبية التي نشأت في بيئتها الحقيقية وهي القرية النوبية حيث الطبيعة الفنية بكل طلائع الجمال .
أما الجديد الذي أريد أن أضيفه إلى هذا المقال أنه ليست هنالك فائقة للتقصيد النوبية الواحدة أما الوزن فهو موجود ولا اعتبر نثرا والموسيقى موجودة في اللغة نفسها لأنها لفظة موسيقية .. وتاريخه المقال يجد أن كانيه لم يترك جانباً من جوانب الشعر النوبي إلا حدثنا فيه حديث المتكهن الدارس للثقافة ولا أكون مباهلاً عندما أقول أنه مكف في أيامه الأخيرة على دراسة كل ما يتعلق بالشعر النوبي والأغنية النوبية والعادات والتقاليد النوبية .

أما النماذج الشعرية التي ذكرت في المقال فتعتبر من أجود أنواع الشعر النوبي رغم وجود شعراء كثيرين من النوبة لم نذكر لهم نماذج من شعرهم وذلك يرجع إلى عدم وجودهم في حيث بنى على الطراز الحديث فتجده في الصورة الشعرية القاهرة أو لانشغالهم بمشاكل الحياة .
أما البيت النوبي الذي يستغنى معالته في الوطن الجنتيدي

موسيقيا بكل تفاصيله من الداخل والخارج من خلال الصور العاطفية التي يقدمها الفنانون ففي ص ٦٢ من العدد ٨١ من مجلة المجلة تعيش مع تصوير بديع للغة النوبية لم تنتقل إلى أنواع البخور والزروعات والبلح . والمقال به خلاصة حياة القرية النوبية وحياة النوبي في المدينة مقرباً من ريقته ليكافح ويعيش حياة حرة كريمة يمد بها أهله في بلاد النوبة عندما يسافر إليهم في كل عام .
واختتمت كلمتي بفتح باب المناقشة فقام الاستاذ محيي الدين شريف وقال :

أن الأغنية النوبية تعمل الأدب النوبي والبيئة النوبية اللغة النوبية لأنها لا تدون فقد افقدنا الكثير من لغاني فنانينا الراحلين ، وقال أنه يخالفني في زعمي أن عائداً من بلاد النوبة أبدى رأيه في الأغاني النوبية التي تقدم في الإذاعة بأنها لا تعبر عن البيئة النوبية أصلاً ، وأن الفن الحقيقي هو الذي يقدمه الشعراء الشعبيين بأنهم البسطة .

وقال أنه كان منذ أشهر في قرية فوجد أقبالا شديداً على المدياع لسماع البرنامج النوبي الذي يذاع من القاهرة . وقال : كنت أتمنى أن يضيف الكاتب إلى مقاله سرداً للأغنية النوبية وفهرست من الناحية الزمنية بترتيب أقدمية الشعراء .

أما الشعر الذي سماه الكاتب شعر المطارحة فإنه قد يمد جداً ونتيجة فترة من الفترات التي أقض فيها الشعر النوبي وتحدث عباس أحمد وماتج بين الرأي المتجه بالفن إلى القرية وذلك نتيجة إلى المدينة وطالب بغير نماذج بينهما كما حدث في الموسيقى العربية .

وتحدث الشاعر محمد شريف صالح قائلاً :
أن الطبيعة النوبية غنية بالموسيقى ، ففي قرانا توجد المساقية التي يسبح على صولها الكثير من الأغاني ، فتجسد القادوس يرفع الياء لشر أبياء في الجدول وفيها يجد الشاعر صورة طبيعية ، والبراءة والعقول والطيور التي ترفرف حوله كل هذا يوحى للشاعر بأجمل عبارات الشعر .. وأننى أذكر هذا القطع الشعري الجميل من الأوزات الثلاث :

على الشمامسة ثلاث أوزات
التي هي من الطبيعة النوبية
عندما تعودون سوقى الأوزات
للبيت .
سوقى أربع أوزات .
فاني مثلهن عالم بك .

وقد ناشد صابر محمد حسن الشعراء بمساعدة الكاتب بتدقيق نماذج إليه حتى تكون لديه حصيلته كاملة لشعابة دراساته .

وتحدث الرسام جمال قاسم الذي تتجلى في لوحاته الطبيعة النوبية وذكرنا طوله والعادات والتقاليد فقال :

أن الرسم يعبر عن البيئة النوبية ، فهو أكثر تأثيراً عن القصيدة النوبية ، لأن في ترجمة الأغنية إلى العربية يصعب الكثير من جمال اللغة نفسها ، أما الرسم فإنه أقوى تعبيراً ، فمثلاً في رسم الديك في نماذجنا الشعبية تعبير ، وفي رسم المسجد تعبير عن البيئة النوبية المتدنية وأن الثقافات المختلفة تضفي على الكاتب ألواناً جديدة ، فقد تعلم الكثير منا اللغات الأجنبية مما يمكن الكاتب خلق لون جديد متطور من انغماس النوبي ولا بد لكل شاعر أن يتقن نفسه كالشاعر الذي يريد أن يكتب شعراً عربياً لابد له من دراسة الشعر العربي القديم وكان أخطر ما مرضى في الندوة من أفكار تسالول خطير قدمه الشاعر أحمد داود وهو : هل لدينا شعر نوبي ؟

« أنا أوافق أن لدينا أغنية ، ولكن هل هناك قواعد تتحكم في الكلمات النوبية في الأغاني مثل الأوزان أو أية ضوابط أخرى ؟ »

سمير سليمان